

عبد الرحمن الكواكبي

طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد

تحقيق وتقديم

د. محمد عمارة

دار الشروق

طبائع الاستعداد
ومعارض الاستعداد

طبعة دار الشروق الأولى ٢٠٠٧
الطبعة الثانية ٢٠٠٩

جميع حقوق الطبع محفوظة

© دار الشروق

٨ شارع سيديو المصطفى

مدينة نصر - القاهرة - مصر

تليفون: ٢٤٠٢٣٣٩٩

فاكس: ٢٤٠٣٧٥٦٧ (٢٠٢)

email: dar@shorouk.com

www.shorouk.com

عبد الرحمن الكواكبي

طبائع الاستبداد ومضارح الانتعاب

تحقيق وتقديم

د. محمد عمارة

دار الشروق

عبدالرحمن الكواكبي

١٢٧٠ - ١٣٢٠ هـ

١٨٥٤ - ١٩٠٢ م

في لباس العلماء

عبدالرحمن الكواكبي

١٢٧٠ - ١٣٢٠ هـ

١٨٥٤ - ١٩٠٢ م

في لباس عرب البادية

المحتويات

١٢-٩	تقديم
١٨-١٥	تصدير
٢٢-١٩	مقدمة
٢٨-٢٣	ماهو الاستبداد؟
٤٣-٢٩	الاستبداد والدين
٥٠-٤٤	الاستبداد والعلم
٦٣-٥١	الاستبداد والمجد
٧٦-٦٤	الاستبداد والمال
٨٩-٧٧	الاستبداد والأخلاق
١٠١-٩٠	الاستبداد والتربية
١٢٥-١٠٢	الاستبداد والترقي
١٤١-١٢٦	الاستبداد والتخلص منه

تقديم

الاستبداد هو: الانفراد بالسلطة والسلطان، في أى ميدان من ميادين السلطة والسلطان... فى الأسيرة... أو الديوان... أو الدولة والحكومة... أو فى المال والثروة... أو فى اتخاذ القرار... أو فى تنفيذ هذا القرار...

ولأن القرآن الكريم قد سن للناس - فى اجتماعهم الإنسانى - سننا وقوانين لا تبديل لها ولا تحويل... سننا حاكمة للتقدم وللتخلف... للعدل وللجور... للنهوض والانحطاط... فلقد تحدثت آيات القرآن الكريم عن أن الانفراد بالسلطة والسلطان، والعدول عن المشاركة والاشتراك، هو السبيل المفضى إلى الطغيان... قطع بذلك القرآن الكريم، وأكدّه بأدوات التأكيد عندما قال الله - سبحانه وتعالى -: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ (٦) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (٧)﴾ (العلق: ٦، ٧).

ولقد ضرب القرآن الكريم الأمثال على صدق هذه السنة، وعموم هذا القانون، وعلى الآثار الكارثية لسيادة هذا الاستبداد فى حياة الأمم والشعوب والحضارات، ليدرك الناس أن النعمة كلها فى الشورى والمشاركة والاشتراك، وأن النقمة جميعها فى الاستئثار والاستبداد والطغيان...

﴿ففرعون، الذى اعتبر حكم مصر وخيراتنا له هو، وليس لشعبها، فقال: ﴿أَلَيْسَ لِي مَلِكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي﴾ (الزخرف: ٥١) قد قاده هذه الأثرة وهذا الاستبداد إلى الظلم والطغيان، الذى جعله يدعى الألوهية... ومن ثم يحتكر صناعة القرار: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ (القصص: ٣٨). ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ (غافر: ٢٩)...

ولقد كانت الكارثة هي عاقبة هذا الاستبداد الفرعوني . . تلك الكارثة التي لم تقف عند فرعون وحده، وإنما شملت ماله والنخبة التي رضيت بهذا الاستبداد، وخنعت له، وشاركت فيه، وربطت مصيرها بمصيره، ومن ثم لم تنتفض عليه، كما صنع موسى وهارون -عليهما السلام- والسحرة الذين آمنوا برب هارون وموسى، ولم ترهبهم آلات التعذيب التي اصطنعها هذا الاستبداد ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى (٧١) قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأَصْلَبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ أَنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (٧٢) قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٧٣) إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (٧٤) إِنَّهُ مِنْ يَأْتِ رَبِّهِ مُجَرَّمًا بِإِن لَّهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (٧٥) جَنَّاتٌ عُدْنُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَرَكَى (طه: ٧٠-٧٦) . .

ولأن العواقب الكارثية للاستبداد لا تقف فقط عند المستبد، وإنما تشمل الذين رضوا أو خنعوا لهذا الاستبداد. وذلك انطلاقاً من السنة القرآنية: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ (الأنفال: ٢٥). كانت عواقب الاستبداد الفرعوني شاملة للجميع . .

وحتى يعتبر الناس بهذه العواقب الكارثية للاستبداد، شاء الله - سبحانه وتعالى - أن يجعل من «بدن» فرعون - بعد غرقه - آية وعبرة باقية، ليعتبر بها حتى الذين لم يشاهدوا بعيونهم عواقب هذا الاستبداد ﴿فَالْيَوْمَ نَنْجِيكَ بَدَنِكَ لَتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ (يونس: ٩٢) . .

* وفي مدرسة النبوة، التي صنع فيها الرسول - ﷺ - على عينه الجيل الفريد الذي أقام الدين وأسس الدولة على الشورى والمشاركة، كان درس الاستبداد الفرعوني حاضراً في دراسة فلسفة التاريخ . .

يشهد على ذلك الحوار الذي دار بين الصحابي «حاطب بن أبى بلتعة»

(٣٥ق هـ - ٣٠هـ ٥٨٦ - ٦٥٠م) - الذي حمل رسالة رسول الله - ﷺ - إلى «المقوقس» والشعب المصري . . فلقد ذكر حاطب المقوقس بالاستبداد الفرعوني ، وبعاقبة هذا الاستبداد ، كي لا يسلك ذات الطريق ، فيلقى ذات المصير . . فقال ملخصاً آفة الاستبداد وعاقبته في كلمات جامعة :

- «إنه قد كان قبلك رجل زعم أنه الرب الأعلى، فانتقم الله به ثم انتقم منه. فاعتبر بغيرك، ولا يُعتبر بك!»

* وفي مقابلة هذا النموذج الكارثي للاستبداد الفرعوني ، ضرب القرآن الكريم مثلاً للمشاركة والشورى والاشترك والحكم بواسطة المؤسسات الشورية ، ذلك الذي مارسه ملكة سبأ (بلقيس) عندما احتكمت - في اتخاذ القرار - إلى المؤسسة الشورية ، ولم يغرها التفويض الذي منحه إياها هذه المؤسسة : ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون﴾ (النمل : ٣٢) .

* وكما كانت العاقبة الكارثية للاستبداد الفرعوني بالرأى والقرار والتنفيذ . . كان الحسف عاقبة الاستبداد القاروني بالمال والثروة والسلطان المتولد عن احتكار الثراء : ﴿إِنْ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (٧٦) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْفِدِينَ (٧٧) قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَو لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً وَكَثَرَ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (٧٨) فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٧٩) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَاقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ (٨٠) فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ (٨١) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانُ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَّا وَيُكَانُ لَا يَفْلَحُ الْكَافِرُونَ (٨٢) تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ

نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ (القصص : ٨٣-٧٦) .

وإذا كان القرآن الكريم قد أفصح - في سورة - مكانا واسعا للقصص التاريخي .
لنتعلم منه العبر والعظات وفلسفة السنن الإلهية الحاكمة للاجتماع الإنساني عبر هذا التاريخ . فإتينا لا نغالي إذا قلنا :

* إن لعنة الاستبداد قد مثلت «أم الكبائر» على امتداد صفحات تاريخ الأمم والشعوب والحضارات . .

* وإن مجابهة هذه اللعنة وهن بالوعي بالعواقب الكارثية لهذا الاستبداد . .
وأن نقول - أيضا - :

* إن كتاب «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» الذي جادت به عبقرية الإمام الشهيد عبد الرحمن الكواكبي (١٢٧٠ - ١٣٢٠ هـ - ١٨٥٤ - ١٩٠٢ م) هو أفضل ما يمكن أن نستشير به العقول والقلوب ، إذا أردنا - حقا - محاربة الاستبداد ، والنجاة من العواقب الكارثية لهذا الداء الوبيل . . . إنه كتاب فريد ، لا نظير له في تراثنا القديم أو الحديث . .

تلك شهادة نقدم بها هذه الطبعة من «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» . .
والله نسأل أن ينفع به . . إنه - سبحانه - خير مسئول وأكرم مجيب

٩ ربيع الأول ١٤٢٨ هـ

٢٨ مارس ٢٠٠٧ م

دكتور
محمد عمارة

طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد

"وهي كلمات حق، وصيحة في واد..
إن ذهبت اليوم مع الريح.. لقد تذهب غدا بالأوناد؟!"

محررها هو
الرحالة ك

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله خالق الكون على نظام محكم متين ، والصلاة والسلام على أنبيائه
العظام هداة الأمم إلى الحق المبين ، لا سيما منهم على النبي العربي الذي أرسله رحمة
للعالمين ، ليرقى بهم معاشا ومعادا على سلم الحكمة إلى عليين .

أقول ، وأنا مسلم عربي مضطر للاكتتام شأن الضعيف الصادع بالأمر ، المعلن
رأيه تحت سماء الشرق ، الراجي اكتفاء المطالعين بالقول عمن قال ، وتعرف الحق في
ذاته لا بالرجال : إنني في سنة ثمانى عشرة وثلاثمائة وألف هجرية . هجرت ديارى
سرحا في الشرق ، فزرت مصر ، واتخذتها لى مركزا أرجع إليه ، مغتتما عهد الحرية
فيها على عهد عزيزها حضرة سمي عم النبي (العباس الثاني) ، الناشر لواء الأمن
على أكناف ملكه ، فوجدت أفكار سراة القوم في مصر كما هي في سائر الشرق
خائضة عباب البحث في المسألة الكبرى ، أعنى المسألة الاجتماعية في الشرق عموما
وفي المسلمين خصوصا ، إنما هم كسائر الباحثين ، كل يذهب مذهبا في سبب
الانحطاط وفي ما هو الدواء . وحيث إنى قد تمحص عندي أن أصل هذا الداء هو
الاستبداد السياسى ، ودواؤه دفعه بالشورى الدستورية ، فقد استقر فكرى على ذلك .
كما أن لكل نبي مستقرا . بعد بحث ثلاثين عاما . . بحثا أظنه كاد يشمل كل ما يخطر
على البال من سبب يتوهم فيه الباحث عند النظرة الأولى ، أنه ظفر بأصل الداء أو
بأهم أصوله ، ولكن لا يلبث أن يكشف له التدقيق أنه لم يظفر بشيء ، أو أن ذلك
فرخ الأصل ، أو هو نتيجة لا وسيلة .

فالقائل مثلا : إن أصل الداء التهاون في الدين ، لا يلبث أن يقف حائرا عندما
يسأل نفسه : لماذا تهاون الناس في الدين ؟ والقائل : إن الداء اختلاف الآراء ، يقف

مبهوتا عند تعليل سبب الاختلاف . فإن قال : سببه الجهل ، يشكل عليه وجود الاختلاف بين العلماء بصورة أقوى وأشد . . وهكذا يجد نفسه في حلقة مفرغة لا مبدءاً لها ، فيرجع إلى القول : هذا ما يريد الله بخلقه ، غير مكترث بمنازعة عقده ودينه له بأن الله حكيم عادل رحيم .

وإنى إراحة لفكر المطالعين ، أعدهد لهم المباحث التي طالما أتعبت نفسي في تحليلها ، وخاطرت حتى بحياتي في درسها وتدقيقها ، وبذلك يعلمون أنني ما وافقت على الرأي القائل بأن أصل الداء هو الاستبداد السياسي إلا بعد عناء طويل يرجح أنني قد أصبت الغرض . وأرجو الله أن يجعل حسن نيتي شفيع سيئاتي ، وها هي ذي المباحث :

في زيارتي هذه لمصر ، نشرت في أشهر جرائدها^(١) بعض مقالات سياسية تحت عنوانات : الاستبداد ، ما هو الاستبداد؟ وما تأثيره على الدين؟ على العلم؟ على التربية؟ على الأخلاق؟ على المجد؟ على المال؟ . . إلى غير ذلك .

ثم في زيارتي مصر ثانية أجبته تكليف بعض الشبيبة ، فوسعت تلك المباحث ، خصوصاً في الاجتماعيات ، كالترية والأخلاق . وأضفت إليها طرائق التخلص من الاستبداد ، ونشرت ذلك في كتاب سميت "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" وجعلته هدية منى للناشئة العربية المباركة الأبية المعقودة آمال الأمة بيمين نواصيهم . ولا غرو فلا شباب إلا بالشباب .

ثم في زيارتي هذه ، وهي الثالثة ، وجدت الكتاب قد نفذ في برهة قليلة . فأحببت أن أعيد النظر فيه وأزیده زيدا مما درسته فضبطته ، أو ما اقتبسته وطبقته . وقد صرفت في هذا السبيل عمراً عزيزاً وعناء غير قليل . . وأنا لا أقصد في مباحثي طاملاً بعينه ولا حكومة أو أمة مخصصة ، إنما أردت بيان طبائع الاستبداد وما يفعل ، وتشخيص مصارع الاستعباد وما يقضيه ويمضيه على ذويه . . ولي هناك قصد آخر وهو التنبيه لمورد الداء الدفين ، عسى أن يعرف الذين قضوا نحبتهم . أنهم هم المتسببون لما حل بهم ، فلا يعتبون على الأغيار ولا على الأقدار ، إنما يعتبون على

(١) هي جريدة "المؤيد" لصاحبها الشيخ على يوسف .

الجهل وفقد الهمم والتواكل . . وعسى الذين فيهم بقية رفق من الحياة يستدركون
شأنهم قبل الممات .

وقد تخيرت في الإنشاء أسلوب الاقتضاب ، وهو الأسلوب السهل المفيد الذي
يختاره كتاب سائر اللغات ، ابتعادا عن قيود التعقيد وسلاسل التأصيل والتفريع .
هذا وإنى أخالف أولئك المؤلفين ، فلا أتمنى العفو عن الزلل ، إنما أقول .

هذا جهدي ، وللمناقد الفاضل أن يأتي قومه بخير منه . فما أنا إلا فاتح باب صغير
من أسوار الاستبداد . عسى الزمان يوسعها ، والله ولي المهتدين .

١٩٠٢-١٣٢٠

مقدمة

لا خفاء في أن السياسة علم واسع جدا، يتفرع إلى فنون كثيرة ومباحث دقيقة شتى . وكلما يوجد إنسان يحيط بهذا العلم كما أنه كلما يوجد إنسان لا يحتك فيه .

وقد وجد في كل الأمم المتقدمة علماء سياسيون تكلموا في فنون السياسة ومباحثها استطرادا في مدونات الأديان أو الحقوق أو التاريخ أو الأخلاق أو الأدب . ولا نعرف للأقدمين كتباً مخصوصة في السياسة لغير الرومانيين الجمهوريين، وإنما لبعضهم مؤلفات سياسية أخلاقية (ككثيلة ودمنة)^(١) و(رسائل غوريغوريوس) ومحركات سياسية دينية (كنهج البلاغة)^(٢) و(كتاب الخراج)^(٣) .

وأما في القرون المتوسطة فلا تؤثر أبحاث مفصلة في هذا الفن لغير علماء الإسلام . فهم ألفوا فيه ممزوجا بالأخلاق كالأرازي^(٤) والطلوسي^(٥)

(١) الجامع حكمة الهند، والذي ترجمه ابن المقفع من الفارسية إلى العربية . وهو أشهر من أن يعرف .

(٢) للإمام علي بن أبي طالب، جمعه من بطون الكتب وحواشيها الشريف الرضي .

(٣) لنقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم . . . وهناك من كتب الخراج كذلك كتاب : يحيى بن آدم . وكتاب قدامة بن جعفر «الخراج وصناعة الكتابة» كما أن لابن رجب كتابا عنوانه «الاستخراج لأحكام الخراج» .

(٤) الفخر الرازي : أبو الفضل محمد بن عمر (٥٤٤ هـ = ١١٤٩ - ١٢٠٩ م) أحد علماء التصوف والكلام وتاريخ الفرق والأديان .

(٥) نصير الدين الطوسي (١٢٠١ - ١٢٧٣ م) أحد علماء الفلك والرياضة، ونسبته إلى مدينة «طوس» .

والغزالي^(١) والعلاني^(٢)، وهي طريقة الفرس، ومزوجا بالأدب كالمعري^(٣) والمتنبي^(٤)، وهي طريقة العرب، ومزوجا بالتاريخ كابن خلدون^(٥) وابن بطوطة^(٦)، وهي طريقة المغاربة.

أما المتأخرون من أهل أوربا ثم أميركا فقد توسعوا في هذا العلم وألفوا فيه كثيرا وأشبعوه تفصيلا حتى إنهم أفردوا بعض مباحثه في التأليف بمجلدات ضخمة، وقد ميزوا مباحثه إلى سياسة عمومية وسياسة خارجية وسياسة داخلية وسياسة إدارية وسياسة اقتصادية وسياسة حقوقية إلخ. وقسموا كلا منها إلى أبواب شتى وأصول وفروع.

وأما المتأخرون من الشرقيين فقد وجد من الترك كثيرون ألفوا في أكثر مباحثه تأليف مستقلة ومزوجة مثل أحمد جودت باشا^(٧) وكمال بك^(٨) وسليمان باشا^(٩) وحسن فهمي باشا^(١٠). والمؤلفون من العرب قليلون ومقلون، والذين يستحقون

(١) أبو حامد بن محمد بن محمد الغزالي (٤٥٠، ٥٠٥ هـ = ١٠٥٩، ١١١٢ م) أحمد مشايخ علماء الإسلام.

(٢) علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي (٨٦٨، ٩٤٠ هـ = ١٤٦٣، ١٥٣٤ م) ولد بسورية، وعاش بمصر وأنعزق وإيران، ومارس السياسة والإدارة في الدولة الصفوية.

(٣) أبو العلاء المعري (٩٧٣، ١٠٥٨ م) الشاعر والفيلسوف الأشهر.

(٤) أبو الطيب المتنبي (٩١٥، ٩٦٥ م) الشاعر الصليبي المعروف.

(٥) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (٧٣٢، ٨٠٨ هـ = ١٣٣١، ١٤٠٥ م) واضع فلسفة علم الاجتماع والتاريخ والعمران.

(٦) الرحالة المغربي محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي (١٣٠٤، ١٣٧٨ م) صاحبون وخلفاء الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار الشهير برحلة ابن بطوطة.

(٧) محمد جودت باشا (١٨٢٢، ١٨٩٥ هـ) مؤرخ وسياسي تركي، له مؤلفات عدة من بينها التاريخ جودت ويقع في اثني عشر مجلدا.

(٨) محمد عامر (١٨٤٠، ١٨٨٨ م) كاتب تركي، من أحرار الترك، أدى الله دورا رائعا في حربه القومية، وخصوصا بروايته «وطن».

(٩) هو سليمان الدروني (١٨٧٠، ١٩٤٠ م) من الزعماء المسلمين المجاهدين، أصله من طرابلس العرب، كان نافذا للسلطة العثمانية ومن أنصار الدستور.

(١٠) من أحرار الترك الذين نافذوا ضد استبداد الدولة العثمانية.

الذكر منهم فيما نعلم رفاة بك^(١)، وخير الدين باشا التونسي^(٢) وأحمد فارس^(٣) وسليم البستاني^(٤) والمبعوث المدني^(٥).

ولكن يظهر لنا الآن أن المحررين السياسيين من العرب قد كثروا بدليل ما يظهر من منشوراتهم في الجرائد والمجلات في مواضع كثيرة. ولهذا لا يحل هذا العاجز أن أذكر حضراتهم على لسان بعض الجرائد العربية بموضوع هو أهم المباحث السياسية وقال من طرق بابه منهم إلى الآن فأدعوه إلى ميدان المسابقة في خبير خدمة ينسرون بها أفكار أخوانهم الشرقيين وينبهونهم لا سيما العرب منهم لما هم عنه غافلون. فيفيدونهم بالبحث والتعليم وضرب الأمثال والتحليل: «ما داء الشرق؟ وما دواؤه؟».

ولما كان تعريف علم السياسة بأنه هو «إدارة الشؤون المشتركة بمقتضى الحكمة» يكون بالطبع أول مباحث السياسة وأهمها بحث «الاستبداد» أي التصرف في الشؤون المشتركة بمقتضى الجهوى.

وإنى أرى أن المتكلم في هذا البحث عليه أن يلاحظ تعريف وتفصيل «ما هو الاستبداد؟ ما سببه؟ ما أعراضه؟ ما سيره؟ ما إنذاره؟ ما دواؤه؟». وكل موضوع من ذلك يتحمل تفصيلات كثيرة، وينطوى على مباحث شتى من أساليبها: ما هي طبائع الاستبداد؟ لماذا يكون المستبد شديد الخوف؟ لماذا يستولى الجبن على رعية

(١) رفاة رفاعة الطهطاوى (١٨٠٦ - ١٨٧٣ م) قائد عصر النهضة العربية الحديثة. جمعنا أعماله الفكرية وقدمت لها دراسة عن حياته وفكره. نظر طبعتها التي أخرجناها ببغروت، في ست مجلدات بدأ صدورها سنة ١٩٧٣ م.

(٢) خير الدين باشا التونسي (١٨١١ - ١٨٧٩ م) شاعراً، فقيهاً، ووصل إلى منصب الوزارة في تونس، وفي فكره الحق أودعه كتابه «أقوم المسائل في معرفة أحوال المسلمين» وفي الخطب التي ألقاها حين اتجهت دولته للنهضة الحديثة والنظرة الإنسانية التي أراد به لها «محتج الاقطاع» ذكره.

(٣) أحمد فارس السديقي (١٨٠٤ - ١٨٨٨ م) أديب صحفى، أطلع في كتبه ومن خلال صحيفته «الجوالة» على عصر الحديث داخلاً إلى النهضة والتجديد.

(٤) سليم البستاني شاعر الأصل (١٨٤٨ - ١٨٨٤ م) شارك فيه في تحرير دائرة المعارف التي تحمل اسمه، وتحرير صحيفة «الجمهورية» كما ألف عن «تاريخ فرنسا الحديث» و«تاريخ الجائون» و«بارت في مصر وسورية».

(٥) المبعوث المدني من شخصيات مؤثر «أم القرى» الذي ضم كتابه الكواكب «أم القرى» سجل مدققاته.

المستبد؟ ما تأثير الاستبداد على الدين؟ على العلم؟ على المجد؟ على المال؟ على الأخلاق؟ على الترقى؟ على التربية؟ على العمران؟ من أعوان المستبد؟ هل يتحمل الاستبداد؟ كيف يمكن التخلص من الاستبداد؟ بماذا ينبغي استبدال الاستبداد؟

قبل الخوض في هذه المسائل يمكننا أن نشير إلى النتائج التي تستقر عندها أفكار الباحثين في هذا الموضوع، وهي نتائج متحدة المدلول مختلفة التعبير على حسب اختلاف المشارب والأنظار في الباحثين، وهي:

يقول المادي: الداء: القوة، والدواء: المقاومة.

ويقول السياسي: الداء استعباد البرية، والدواء: استرداد الحرية.

ويقول الحكيم: الداء: القدرة على الاعتساف، والدواء: الاقتدار على الاستصاف.

ويقول الحقوقي: الداء: تغلب السلطة على الشريعة، والدواء: تغليب الشريعة على السلطة.

ويقول الرباني: الداء: مشاركة الله في الجبروت، والدواء: توحيد الله حقا.

وهذه أقوال أهل النظر، وأما أهل العزائم:

فيقول الآبي: الداء: مد الرقاب للسلاسل، والدواء: الشموخ عن الذل.

ويقول المتين: الداء: وجود الرؤساء بلا زمام، والدواء: ربطهم بالقيود الثقيل.

ويقول الحر: الداء: التعالي على الناس باطلا، والدواء: تذليل المتكبرين.

ويقول المفادي: الداء: حب الحياة، والدواء: حب الموت.

* * *

ما هو الاستبداد؟

الاستبداد، لغة: هو غرور المرء برأيه والأنفة عن قبول النصيحة، أو الاستقلال في الرأي وفي الحقوق المشتركة.

ويراد بالاستبداد، عند إطلاقه: استبداد الحكومات خاصة؛ لأنها أعظم مظاهر أضرارها التي جعلت الإنسان أشقى ذوى الحياة. وأما تحكم النفس على العقل، وتحكم الأب والأستاذ والزوج، وروساء بعض الأديان وبعض الشركات، وبعض الطبقات، فيوصف بالاستبداد مجازاً أو مع الإضافة.

الاستبداد، في اصطلاح السياسيين: هو تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف تبعة، وقد تطرق مزيدات على هذا المعنى الاصطلاحي فيستعملون في مقام كلمة «الاستبداد» كلمات استعباد، واعتساف، وتسلط، وتحكم، وفي مقابلتها كلمات: مساواة، وحسن مشترك، ونكافؤ، وسلطة عامة. ويستعملون في مقام صفة «مستبد» كلمات: جبار، وطاغية، وحاكم بأمره، وحاكم مطلق. وفي مقابلة «حكومة مستبدة» كلمات: عادلة، ومسئولة، ومقبدة، ودستورية. ويستعملون في مقام وصف الرعية «المستبد عليهم» كلمات: أسرى، ومستصغرين، وبؤساء، ومستثنيين^(١)، وفي مقابلتها: أحرار، وأباة، وأحياء، وأعزاء.

هذا تعريف الاستبداد بأسلوب ذكر المرادفات والمقابلات. وأما تعريفه بالوصف: فهو أن الاستبداد صفة للحكومة المطلقة العنان، فعلاً أو حكماً، التي

(١) الاستثنيات أو التثني من اصطلاحات الفرغ، يريدون به الحياة الشبيهة بحياة النمل (انظر أكي).

تصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب محققين . وتفسير ذلك هو كون الحكومة إما هي غير مكلفة بتطبيق تصرفها على شريعة ، أو على أمثلة تقليدية ، أو على إرادة الأمة ، وهذه حالة الحكومات المطلقة . وإما هي مقيدة بنوع من ذلك ولكنها تلك بتفوذها بإبطال قوة القيد بما تهوى . وهذه حالة أكثر الحكومات التي تسمى نفسها بالمقيدة أو بالجمهورية .

وأشكال الحكومة المستبدة كثيرة ليس هذا البحث محل تفصيلها . ويكفي هنا الإشارة إلى أن صفة الاستبداد ، كما تشمل حكومة الحاكم الفرد المطلق الذي تولى الحكم بالغلبة أو الوراثة . تشمل أيضا الحاكم الفرد المقيد المنتخب متى كان غير مسئول ، وتشمل حكومة الجمع ولو منتخبا لأن الاشتراك في الرأي لا يدفع الاستبداد وإنما قد يعدله الاختلاف نوعا . وقد يكون عند الاتفاق أضر من استبداد الفرد . ويشمل أيضا الحكومة الدستورية المفرقة فيها بالكلية قوة التشريع عن قوة التنفيذ وعن القوة المراقبة ، لأن الاستبداد لا يرتفع ما لم يكن هناك ارتباط في المسؤولية فيكون المنفذون مسئولين لدى المشرعين ، وهؤلاء مسئولون لدى الأمة ، تلك الأمة التي تعرف أنها صاحبة الشأن كله ، وتعرف أن تراقب ، وأن تتقاضى الحساب .

وأشد مراتب الاستبداد التي يُتعوذ بها من الشيطان هي حكومة الفرد المطلق ، الوارث للعرش ، القائد للجيش ، الخافر على سلطة دينية . ولنا أن نقول كلما قل وصف من هذه الأوصاف خف الاستبداد إلى أن ينتهي بالحاكم المنتخب الموقوت المسئول فعلا . وكذلك يخف الاستبداد طبعاً كلما قل عدد نفوس الرعية وقل الارتباط بالأملak الثابتة وقل التفاوت في الثروة وكلما ترقى الشعب في المعارف .

إن الحكومة من أي نوع كانت لا تخرج عن وصف الاستبداد ما لم تكن تحت المراقبة الشديدة والاحتساب الذي لا تسامح فيه ، كما جرى في صدر الإسلام فيما نغم على عثمان ثم على علي رضي الله عنهما ، وكما جرى في عهد هذه الجمهورية الحاضرة في فرنسا في مسائل النياشين وينا ما ودرينوس^(١) .

(١) ألفريد درينوس (١٨٥٩ - ١٩٣٥ م) ضابط فرنسي يهودي . اتهم بالخيانة العظمى . وحكم عليه بالسجن مدى الحياة سنة ١٨٩٤ م ، لم أعيدت محاكمته تحت ضغط جماهيري ، فبرئ ورد إليه اعتباره سنة ١٩٠٦ م .

ومن الأمور المقررة، طبيعة وتاريخها، أنه ما من حكومة عادلة تأمن المسؤولية والمواخذه بسبب غفلة الأمة أو التمكن من إغفالها إلا وتسارع إلى التلبس بصفة الاستبداد، ويعد أن تتمكن فيه لا تتركه وفي خدمتها إحدى الوسيلتين العظمتين: جهالة الأمة، والجنود المنظمة، وهما أكبر مصائب الأمم وأهم معائب الإنسانية. وقد تخلصت الأمم المتقدمة نوعاً ما من الجهالة، ولكن بليت بشدة الجندي الجبرية العمومية، تلك الشدة التي جعلتها أشقى حياة من الأمم الجاهلة، وألصقت عارا بالإنسانية من أقبح أشكال الاستبداد، حتى ربما يصح أن يقال: إن مخترع هذه الجندي إذا كان هو الشيطان فقد انتقم من آدم في أولاده أعظم ما يمكنه أن ينتقم! نعم إذا ما دامت هذه الجندي التي مضى عليها نحو قرنين إلى قرن آخر أيضاً تهتك تجلد الأمم وتجعلها تسقط دفعة واحدة. ومن يدري كم يتعجب رجال الاستقبال من ترقى العلوم في هذا العصر ترقياً مقروناً باشتداد هذه المصيبة التي لا تترك محلاً لاستغراب إطاعة المصريين للفراعنة في بناء الأهرامات سخرة، لأن تلك لا تتجاوز الشعب وضياح الأوقات، وأما الجندي فتفسد أخلاق الأمة حيث تعلمها الشراسة والطاعة العمياء والاتكال، وتغيت النشاط وفكرة الاستقلال، وتكلف الأمة الإنفاق الذي لا يطاق، وكل ذلك منصرف لتأييد الاستبداد المشؤوم: استبداد الحكومات القائمة لتلك القوة من جهة، واستبداد الأمم بعضها على بعض من جهة أخرى.

ولنرجع لأصل البحث فأقول: لا يعهد في تاريخ الحكومات المدنية استمرار حكومة مسئولة مدة أكثر من نصف قرن إلى غاية قرن ونصف، وما شذ من ذلك سوى الحكومة الحاضرة في إنكلترا، والسبب يقظة الإنكليز الذين لا يسكرهم انتصار، ولا يخملمهم انكسار، فلا يغفلون لحظة عن مراقبة ملوكهم، حتى إن الوزارة هي التي تنتخب للملك خدومه وحشمه، فضلاً عن الزوجة والصهر. وملوك الإنكليز الذين فقدوا منذ قرون كل شيء ما عدا التاج، لو تسنى الآن لأحدهم الاستبداد لغنمه حالا، ولكن هيهات أن يظفر بغرة من قومه يستلم فيها زمام الجيش.

أما الحكومات البدوية التي تتألف رعيتهما كلها أو أكثرها من عشائر يقطنون البادية ويسهل عليهم الرحيل والتفرق متى مست حكومتهم حريتهم الشخصية وسامتهم ضيماً ولم يقروا على الاستنصاف، فهذه الحكومات قلما اندفعت إلى الاستبداد. وأقرب مثال لذلك أهل جزيرة العرب فإنهم لا يكادون يعرفون

الاستبداد من قبل عهد ملوك تبع وحمير وغسان إلى الآن إلا فترات قليلة. وأصل الحكمة في أن الحالة البدوية بعيدة بالجملة عن الوقوع تحت نير الاستبداد هو أن نشأة البدوى نشأة استقلالية، بحيث كل فرد يمكنه أن يعتمد في معيشته على نفسه فقط، خلافا لقاعدة الإنسان المدني الطبع، تلك القاعدة التي أصبحت سخرية عند علماء الاجتماع المتأخرين، القائلين بأن الإنسان من الحيوانات التي تعيش أسرابا في كهوف ومسارح مخصوصة، وأما الآن فقد صار من الحيوان الذي متى انتهت حضارته عليه أن يعيش مستقلا بذاته، غير متعلق بأقاربه وقومه كل التعلق، ولا مرتبط ببيته وبلده كل الارتباط، كما هي معيشة أكثر الإنكليز والأميركان الذين يفتكر الفرد منهم أن تعلقه بقومه وحكومته ليس بأكثر من رابطة شريك في شركة اختيارية، خلافا للأمم التي تتبع حكوماتها حتى فيما تدين.

الناظر في أحوال الأمم يرى أن الأسراء يعيشون متلاصقين متراكمين، يتحفظ بعضهم ببعض من سطوة الاستبداد كالغنم تلتف بعضها على بعض إذا ذعرها الذئب، أما العشائر والأمم الحرة. المالك أفرادها الاستقلال الناجز، فيعيشون متفرقين.

وقد تكلم بعض الحكماء لا سيما المتأخرون منهم، في وصف الاستبداد ودوائه بجمل بليغة بدیعة تصور في الأذهان شقاء الإنسان كأنها تقول له: هذا عدوك، فانظر ماذا تصنع. ومن هذه الجمل قولهم:

«المستبد يتحكم في شئون الناس بإرادته لا بإرادتهم، ويحكمهم بهواه لا بشريعتهم، ويعلم من نفسه أنه الغاصب المعتدى، فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من الناس يسدها عن النطق بالحق والتداعي لمطالبته».

«المستبد عدو الحق، عدو الحرية، وقاتلهما. والحق أبو البشر، وحرية أمهم، والعوام صبيبة أيتام نيام لا يعلمون شيئا، والعلماء هم أخوتهم الراشدون، إن أيقظوهم هبوا وإن دعوهم لبوا، وإلا فيتصل نومهم بالموت».

«المستبد يتجاوز الحد ما لم ير حاجزا من حديد، فلورأى الظالم على جنب المظلوم سيفا لما أقدم على الظلم، كما يقال: الاستعداد للحرب يمنع الحرب».

«المستبد إنسان مستعد بالطبع للشر وبالإلحاء للخير، فعلى الرعية أن تعرف ما هو الخير وما هو الشر فتلجى حاكمها للخير على رغم طبعه، وقد يكفي للإلحاء

مجرد الطلب إذا علم الحاكم أن وراء القول فعلا . ومن المعلوم أن مجرد الاستعداد للفعـل فعل يكفى شر الاستبداد» .

«المستبد يود أن تكون رعيته كالغنم درا وطاعة ، وكالكلاب تذلا وثلقا . وعلى الرعية أن تكون كالحيل إن خدمت خدمت وإن ضربت شربت ، وعليها أن تكون كالصقور لا تلاعب ولا يستأثر عليها بالصيد كله ، خلافا للكلاب التى لا فرق عندها أطمعت أم حرمت حتى من العظام . نعم على الرعية أن تعرف مقامها : هل خلقت خادمة خاكمها ، تطيعه إن عدل أو جاز ؟ وخلق هو ليحكمها كيف شاء بعدل أو اعتساف ؟ أم هى جاءت به ليعلمها فاستخدمها ؟ ! والرعية العاقلة تقيد وحش الاستبداد بزمـام تستमित دون بقائه فى يدها لتأمين من بطشه ، فإن شمع هزت به الزمام وإن صال ربطته» .

من أقبح أنواع الاستبداد استبداد الجهل على العلم ، واستبداد النفس على العقل . ويسمى استبداد المرء على نفسه ، وذلك أن الله جلت نعمه خلق الإنسان حرا فائده العقل ، فكفر وأبى إلا أن يكون عبدا قائده الجهل . خلقه وسخر له أما وأبا يقومـان بأوده إلى أن يبلغ أشده ، ثم جعل له الأرض أما والعمل أبا ، فكفر وما رضى إلا أن تكون حكومته^(١) أمه وحاكمه أباه . خلق له إدراكا ليهتدى إلى معاشه . ويتقى مهلكه ، وعينين ليبصر ، ورجلين ليسعى ، ويدين ليعمل ، ولسانا ليكون ترجمانا عن ضميره . فكفر وما أحب إلا أن يكون كالأبله ، الأعمى ، المقعد ، الأشل ، الكذوب ، يتفطر كل شىء من غيره ، وقلما يطابق لسانه جنانه . خلقه منفردا غير متصل بغيره ليملك اختياره فى حركته وسكونه ، فكفر ، وما استطاب إلا الارتباط فى أرض محدودة سماها الوطن ، وتشابهك بالناس ما استطاع اشتباك تظالم لا اشتباك تعاون . . خلقه ليشكره على جعله عنصرا حيا بعد أن كان ترابا ، وليلجأ إليه عند الفزع تثبيتا للجنان ، وليستند عليه عند العزم دفعا للتردد ، وليثق بكافائه أو مجازاته على الأعمال ، فكفر وأبى شكره ، وخلط فى دين الفطرة الصحيح بالباطل ليغالط نفسه وغيره . خلقه يطلب منفعته جاعلا رائده الوجدان ، فكفر ، واستحل المنفعة بأى وجه كان ، فلا يتعفف عن محظور صغير إلا توصلا

(١) فى الأصل المطبوع : أمه ، ويعتقد أنها تحريف لكلمة : حكومته .

لمحرم كبير ، خلقه وبذل له مواد الحياة ، من نور ونسيم ونبات وحيوان ومعادن وعناصر مكنوزة في خزان الطبيعة ، بمقادير ناطقة بلسان الحال بأن واهب الحياة حكيم خبير جعل مواد الحياة الأكثر لزوما في ذاته ، أكثر وجودا وابتدالا . فكفر الإنسان نعمة الله . وأبى أن يعتمد كفاية رزقه ، فوكله ربه إلى نفسه ، وابتلاه بظلم نفسه وظلم جنسه . وهكذا كان الإنسان ظلوما كفورا .

الاستبداد يد الله القوية الخفية يصفع بها رقاب الأبقين من جنة عبوديته إلى جهنم عبودية المستبدين الذين يشاركون الله في عظمتهم ويعاندونه جهارا ، وقد ورد في الخبر : «الظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم منه» . كما جاء في أثر آخر : «من أعان ظالما على ظلمه سلطه الله عليه» . ولا شك في أن إعانة الظالم تبتدى من مجرد الإقامة في أرضه .

الاستبداد هو نار غضب الله في الدنيا ، والجحيم نار غضبه في الآخرة ، وقد خلق الله النار أقوى المطهرات فيطهر بها في الدنيا دنس من خلقهم أحرارا ويسط لهم الأرض واسعة وبذل فيها رزقهم ، فكفروا بنعمته وأذعنوا للاستعباد والتظالم .

الاستبداد أعظم بلاء ، يتعجل الله به الانتقام من عباده الخاملين ، ولا يرفعه عنهم حتى يتوبوا توبة الأنفة . نعم ، الاستبداد أعظم بلاء لأنه وباء دائم بالفتن ، وجذب مستمر بتعطيل الأعمال ، وحريق متواصل بالسلب والغصب ، وسيل جارف لنعمران ، وخوف يقطع القلوب ، وظلام يعمى الأبصار ، وآلم لا يفتر ، وصاتل لا يرحم . وقصة سوء لا تنتهى . وإذا سأل سائل لماذا يبتلى الله عباده بالمستبدين ؟ فأبلغ جواب مسكت هو : إن الله عادل مطلق لا يظلم أحدا ، فلا يولى المستبد إلا على المستبدين . ولو نظر السائل نظرة الحكيم المدقق لوجد كل فرد من أسراء الاستبداد مستبدا في نفسه ، لو قدر لجعل زوجته وعائلته وعشيرته وقومه والبشر كلهم ، حتى ورثه الذي خلقه ، تابعين لرأيه وأمره .

فالمستبدون يتولاهم مستبد ، والأحرار يتولاهم الأحرار ، وهذا صريح معنى : «كما تكونوا يولى عليكم» .

ما أليق بالأسير في أرض أن يتحول عنها إلى حيث يمتد حريته ، فإن الكلب الطليق خير حياة من الأسد المربوط .

الاستبداد والدين

تضافرت آراء أكثر العلماء الناظرين في التاريخ الطبيعي للاديان على أن الاستبداد السياسي متولد من الاستبداد الديني . والبعض القليل يقول : إن لم يكن هناك توليد فهما أخوان . أيهما التغلب وأيهما الرياسة . أو هما صنوان قويان بينهما رابطة الحاجة على التعاون لتذليل الإنسان . والمشاركة بينهما أنهما حاكمان ، أحدهما في مملكة الأجسام ، والآخر في عالم القلوب .

والفريقان مصيبان في حكمهما بالنظر إلى مغزى أساطير الأولين والقسم التاريخي من التوراة والرمائل المضافة إلى الإنجيل ، ولكنهم مخطئون في حق الأقسام التعليمية الأخلاقية فيهما ، كما هم مخطئون إذا نظروا إلى أن القرآن جاء مؤيدا للاستبداد السياسي ، وليس من العذر في^(١) شيء أن يقولوا^(٢) : نحن لا ندرك دقائق القرآن نظرا لحقائقها علينا في طي بلاغته ووراء العلم بأسباب نزول آياته ، وإنما بنى نتيجتنا على مقدمات ما نشاهد عليه المسلمين منذ قرون إلى الآن من استعانة مستبديهم بالدين .

يقول هؤلاء المحررون : إن التعاليم الدينية ومنها الكتب السماوية تدعو البشر إلى خشية قوة عظيمة هائلة لا تدرك العقول كلها ، قوة تهدد الإنسان بكل مصيبة في الحياة فقط ، كما عند اليهودية واليهودية ، أو في الحياة وبعد الممات كما عند النصارى والإسلام ، تهديدا ترتعد منه الفرائص فتخور القوى ، وتذهل منه العقول فتستسلم للخبل والخنول ، ثم تفتح هذه التعاليم أبوابا للتجاة من تلك المخاوف ،

(١) مزيدة من عندنا لنقد الأسلوب

(٢) عبارة الطبعة الأولى من الأصل ، «ولعنهم يذرون إذا قنوا»

نجاه وراها نعيم مقيم، ولكن على تلك الأبواب حجاب من البراهمة والكهنة
والقسوس وأمثالهم، الذين لا يأذنون للناس بالدخول ما لم يعظموهم. مع التذلل
والصغار، ويرزقوهم باسم نذر أو ثمن غفران، حتى إن أولئك الحجاب في بعض
الأديان يحجزون فيما يزعمون لقاء الأرواح بريها ما لم يأخذوا عنها مكوس المرور
إلى القبور وفدية الخلاص من مطهر الأعراف. وهؤلاء المهيمنون على الأديان كم
يرهبون الناس من غضب الله وينذرونهم بحلول مصائبه وعذابه عليهم، ثم
يرشدونهم إلى أن لا خلاص ولا مناص لهم إلا بالالتجاء إلى سكان القبور الذين
لهم دالة بل سطوة على الله فيحمونهم من غضبه.

ويقولون: إن السياسيين يتون كذلك استبدادهم على أساس من هذا القبيل،
فهم يسترهبون الناس بالتعالي الشخصي والتشامخ الحسى، ويدلونهم بالقهر والقوة
وسلب الأموال حتى يجعلوهم خاضعين لهم عاملين لأجلهم يتمتعون بهم كأنهم
نوع من الأنعام التي بشريون البانها ويأكلون لحومها ويركبون ظهورها وبها
يتفاخرون.

ويرون أن هذا المشاكل في بناء ونتائج الاستبداديين الديني والسياسي جعلهما في
مثل فرنسا خارج باريس مشتركين في العمل كأنهما يدان متعاونتان، وجعلهما في
مثل روسيا مشتركين في الوظيفة كأنهما اللوح والقلم يسجلان الشقاء على الأمم.

ويقرون أن هذا المشاكل بين القوتين ينجر بعوام البشر. وهم السواد الأعظم،
إلى نقطة أن يلتبس عليهم الفرق بين الإله التعبود بحق وبين المستبد المطاع بالقهر،
فيختلطان في مضايق أذهانهم من حيث التشابه في استحقاق مزيد التعظيم،
والرفعة عن السؤال، وعدم المؤاخذه على الأفعال. بناء عليه لا يرون لأنفسهم حقا
في مراقبة المستبد لانتفاء النسبة بين عظمتهم ودناءتهم. وبعبارة أخرى يجد العوام
معبودهم وجبارهم مشتركين في كثير من الحالات والأسماء والصفات، وهم هم،
ليس من شأنهم أن يفرقوا مثلاً بين «الفعال المطلق»، والحاكم بأمره وبين «لا يسأل
عما يفعل» وغير مسئول، وبين «المتعم وولى النعم» وبين «جل شأنه» وجيل
الشأن. بناء عليه يعظمون الجبابرة تعظيمهم لله، ويزيدون تعظيمهم على التعظيم لله
لأنه حلیم كريم ولأن عذابه أجل غائب، وأما انتقام الجبار فعاجل حاضر. والعوام

كما يقال: عقولهم في عيونهم، يكاد لا يتجاوز فعلهم المحسوس المشاهد، حتى يصح أن يقال فيهم: لولا رجاؤهم بالله وخوفهم منه فيما يتعلق بحياتهم الدنيا لما صلوا ولا صاموا، ولولا أملهم العاجل لما رجحوا قراءة الدلائل والأوراد على قراءة القرآن، ولا رجحوا اليمين بالأولياء المقربين، كما يعتقدون، على اليمين بالله.

وهذه الحال هي التي سهلت في الأمم الغابرة المنحطة دعوى بعض المستبدين الألوهية على مراتب مختلفة حسب استعداد أذهان الرعية، حتى يقال إنه ما من مستبد سياسي إلى الآن إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك بها الله أو تعطيه مقام ذي علاقة مع الله. ولا أقل من أن يتخذ بطانة من خدمة الدين يعينونه على ظلم الناس باسم الله، وأقل ما يعينون به الاستبداد تفريق الأمم إلى مذاهب وشيع متعادية تقاوم بعضها بعضاً، فتتهاتر قوة الأمة ويذهب ريحها، فيخلو الجو للاستبداد ليبيض ويفرخ، وهذه سياسة الإنكليز في المستعمرات لا يؤيدها شيء مثل انقسام الأهالي على أنفسهم وإفنائهم بأسهم بينهم بسبب اختلافهم في الأديان والمذاهب.

ويعلمون أن قيام المستبدين من أمثال «أبناء داود» و«قسطنطين» في نشر الدين بين رعاياهم، وانتصار مثل «فيليب الثاني» الإسباني و«هنري الثامن» الإنكليزي للدين، حتى بتشكيل مجالس «إنكليزيون» وقيام الحاكم الفاطمي والسلاطين الأعاجم في الإسلام بالانتصار لغلاة الصوفية، وبنائهم لهم التكايا، لم يكن إلا بقصد الاستعانة بمسوح الدين وبيعهم أهل المغفلين على ظلم المساكين، وأعظم ما يلائم مصلحة المستبد ويؤيدها أن الناس يتلقون قواعده وأحكامه بإذعان بدون بحث أو جدال فيودون تأليف الأمة على تلقى أوامرهم بمثل ذلك، ولهذا القصد عينه كثيراً ما يحاولون بناء أوامرهم أو تفريغها على شيء من قواعد الدين.

ويحكمون بأن بين الاستبداديين السياسي والديني مقارنة لا تنفك، متى وجد أحدهما في أمة جر الآخر إليه، أو متى زال زال رفيقه، وإن صلح (أي ضعف) أحدهما صلح - أي ضعف - الثاني. ويقولون: إن شواهد ذلك كثيرة جداً، لا يخلو منها زمان ولا مكان. ويبرهنون على أن الدين أقوى تأثيراً من السياسة، إصلاحاً وإفساداً، ويمثلون بالسكسون. أي الإنكليز والهولنديين والأميركان والألمان، الذين قبلوا البروتستانتية، فأثر التحرير الديني في الإصلاح السياسي والأخلاق أكثر من

تأثير الحرية المطلقة السياسية في جمهور اللاتين، أى الفرنسيين واليطاليين والإسبانيون والبرتغال. وقد أجمع الكتاب السياسيون المدققون، بالاستناد إلى التاريخ والاستقراء، (على)^(١) أن ما من أمة أو عائلة أو شخص تنقطع في الدين، أى تشدد فيه، إلا واختل نظام دنياه وخسر أولاده وعقباه.

والحاصل أن كل المدققين السياسيين يرون أن السياسة والدين يشيان متكاتفين، ويقدرّون أن إصلاح الدين أسهل وأقوى وأقرب طريقاً للإصلاح السياسى.

وربما كان أول من سلك هذا المسلك، أى استخدم الدين في الإصلاح السياسى، هم حكماء اليونان، حيث تحيلوا على ملوكهم المستبدين فى حملهم على قبول الاشتراك فى السياسة بإحيائهم عقيدة الاشتراك فى الألوهية، أخذوها عن الآشوريين ومزجوها بأساطير المصريين، بصورة تخصيص العدالة بإله والحرب بإله والأمطار بإله، إلى غير ذلك من التوزيع، وجعلوا لإله الآلهة حق النظارة عليهم، وحق التراجع عند وقوع الاختلاف بينهم. ثم بعد تمكن هذه العقيدة فى الأذهان، بما ألبست من جلالة المظاهر وسحر البيان، سهل على أولئك الحكماء دفعهم الناس إلى مطالبية جبايرتهم بالنزول من مقام الانفراد، وبأن تكون إدارة الأرض كإدارة السماء، فانصاع ملوكهم إلى ذلك مكرهين. وهذه هى الوسيلة العظمى التى مكنت اليونان أخيراً من إقامة جمهوريات أثينا وإسبارطة. وكذلك فعل الرومان. وهذا الأصل لم يزل المثال القديم لأصول توزيع الإدارة فى الحكومات الملكية والجمهوريات على أنواعها إلى هذا العهد.

إنما هذه الوسيلة، أى التشريك، فضلاً عن كونها باطلة فى ذاتها، نتج عنها أخيراً رد فعل أصغر كثيراً، وذلك أنها فتحت للمشعوذين من سائر طبقات الناس باباً واسعاً لدعوى شيء من خصائص الألوهية، كالصفات القدسية والتصرفات الروحية، وكان قبل ذلك لا يتهجم على مثلها غير أفراد من الجبابرة كمنيرود إبراهيم وفرعون موسى، ثم صار يدعيها البرهمى والبادرى والصوفى. وللملاءمة هذه المفسدة لطباع البشر من وجوه كثيرة، ليس بحثنا هذا محلها، انتشرت وعمت وجندت جيشاً عرمرم يخدم المستبدين.

(١) فى الأصل: سـ.

وقد جاءت التوراة بالنشاط ، فخلصتهم من خمول الاتكال بعد أن بلغ فيهم أن يكلفوا الله ونبيه يقاتلان عنهم ، وجاءتهم بالنظام بعد فوضى الأحلام ، ورفعت عقيدة التشريك مستبدلة مثلاً بأسماء الآلهة المتعددة الملائكة ، ولكن لم يرض بعض ملوك آل كوهين بالتوحيد فأفسدوه . ثم جاء الإنجيل بسلسلة الدعة والحلم فصادف أفئدة محروقة بنار القساسة والاستبداد ، وكان أيضاً مؤيدا للناموس التوحيد ، ولكن لم يقم دعوات الأولون على تفهيم تلك الأقوام المنحطة ، الذين بادروا لقبول النصرانية قبل الأمم المترقية ، أن الأبوة والنبوة صفتان مجازيتان يعبر بهما عن معنى لا يقبله العقل إلا تسليمًا ، كمسألة القدر التي ورثت الإسلامية التفلسف فيها عن أديان الهنود وأوهام اليونان . ولهذا تلقت تلك الأمم الأبوة والنبوة بمعنى نواله حقيقى لأنه أقرب إلى مداركهم البسيطة التي يصعب عليها تناول ما فوق المحسوسات ، ولأنهم كانوا قد ألفوا الاعتقاد فى بعض جبابرتهم الأولين أنهم أبناء الله ، فكبر عليهم أن يعتقدوا فى عيسى عليه السلام صفة هى دون مقام أولئك الملوك . ثم لما انتشرت النصرانية ودخلها أقوام مختلفون ، تلبست ثوبا غير ثوبها ، كما هو شأن سائر الأديان التي سلفتها ، فتوسعت برسائل بولس ونحوها ، فامتزجت بأزياء وشعائر وثنية للرومان والمصريين ، مضافا على شعائر الإسرائيليين ، وأشياء من الأساطير وغيرها ، وأشياء من مظاهر الملوك ونحوها . وهكذا صارت النصرانية تعظم رجال الكهنوت إلى درجة اعتقاد الثيابة عن الله والعصمة عن الخطي وقوة التشريع ، ونحو ذلك مما رفضه أخيرا البروتستانت ، أنى الراجعون فى الأحكام لأصل الإنجيل .

ثم جاء الإسلام مهذبا لليهودية والنصرانية ، مؤسسا على الحكمة والعزم ، هادما للتشريك بالكلية ، ومحكما لقواعد الحرية السياسية المتوسطة بين الديمقراطية والأريستقراطية ، فأسس التوحيد ، ونزع كل سلطة دينية أو تغلبية تتحكم فى النفوس أو فى الأجسام ، ووضع شريعة حكمة إجمالية صالحة لكل زمان وقوم ومكان ، وأوجد مذبذبة فطرية سامية ، وأظهر للوجود حكومة كحكومة الخلفاء الراشدين التي لم يسمح الزمان بمثال لها بين البشر ، حتى ولم يخلفهم فيها بين المسلمين أنفسهم خلف ، إلا بعض شواذ كعمر بن

عبد العزيز^(١) والمهتدي العباسي^(٢) ونور الدين الشهيد^(٣). فإن هؤلاء الخلفاء الراشدين فهموا معنى ومغزى القرآن النازل بلغتهم وعملوا به واتخذوه إماماً، فأنشئوا حكومة قضت بالتساوي حتى بينهم أنفسهم وبين فقراء الأمة في نعيم الحياة وشظفها، وأحدثوا في المسلمين عواطف أخوة وروابط هيئة اجتماعية اشتراكية لا تكاد توجد بين أشقاء يعيشون بإعالة أب واحد وفي حضانة أم واحدة، لكل منهم وظيفة شخصية، ووظيفة عائلية ووظيفة قومية. على أن هذا الطراز السامي من الرياسة هو الطراز النبوي المحمدي لم يخلفه فيه حقاً غير أبي بكر وعمر ثم أخذ بالتناقص، وصارت الأمة تطلبه وتبكيه من عهد عثمان إلى الآن، وسيدوم بكاؤها إلى يوم الدين إذا لم نتبّه لاستعواضه بطراز سياسي شوري، ذلك الطراز الذي اهتدت إليه بعض أئمة الغرب، تلك الأمم التي، لربما يصح أن نقول. قد استفادت من الإسلام أكثر مما استفادته المسلمون.

وهذا القرآن الكريم مشحون بتعاليم إماتة الاستبداد وإحياء العدل والتساوي حتى في القصص منه، ومن جملتها قول بلقيس ملكة سبأ، من عرب تبع، تخاطب أشراف قومها. ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾ (٣٢) قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (٣٣) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْنَاقُهَا أَكْدَلًا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (سورة النمل : ٣٢ - ٣٤).

فهذه القصة تعلم كيف ينبغي أن يستشير الملوك الملأ، أي أشراف الرعية، وألا يقطعوا أمراً إلا بإيهم. وتشير إلى لزوم أن تحفظ القوة والبأس في يد الرعية، وأن يخصص الملوك بالتنفيذ فقط، وأن يكرموا بنسبة الأمر إليهم توقيراً، وتقيح شأن الملوك المستبدين.

(١) الخليفة الأموي الشهير (٦٨٢-٧١٩م)، وهو معدود في التاريخ الإسلامي خامس الخلفاء الراشدين.

(٢) حكم عشر سنوات (٧٧٤-٧٨٥م).

(٣) هو الملك العدل أبو القاسم نور الدين محمود بن عماد الدين أتابك آل سعيدي (توفي ١١٧٤م).

وعلى يديه كانت نشأة حركة القروية الإسلامية التي صمدت العواصم والبلدات، والتي كان صلاح الدين الأيوبي ذرونها وعصرها الذهبي.

ومن هذا الباب أيضا ما ورد في قصة موسى عليه السلام، مع فرعون في قوله تعالى: ﴿ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾ (٦٩) يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ (سورة الأعراف: ١٠٩، ١١٠). أى قال الأشراف بعضهم لبعض: ماذا رأيكم؟ ﴿ قَالُوا ﴾ خطابا لفرعون وهو قواهم: ﴿ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴾ (١١١) يأتوك بكل ساحر عليم. ثم وصف مذكراتهم بقوله تعالى: ﴿ فَتَنَّا زُكْرًا وَأُنثًى ﴾ أى رأيتهم ﴿ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴾ (طه: ٦٢). أى أفضت مذكراتهم العلنية إلى النزاع فأجروا مذاكرة سرية طبق ما يجرى إلى الآن في مجالس الشورى العسوية.

بناء عليه لا مجال لرمى الإسلامية بتأييد الاستبداد مع تأسيسها على منات من أمثال هذه الآيات البينات التي منها قوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ (سورة آل عمران: ١٥٩)، أى فى الشأن، ومن قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (سورة النساء: ٥٩). أى أصحاب الراى والشأن منكم، وهم العلماء والروساء على ما اتفق عليه أكثر المفسرين، وهم الأشراف فى اصطلاح السياسيين. ومما يؤيد هذا المعنى أيضا قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ ﴾ (سورة هود: ٩٧). أى ما شأنه، وحديث: «أميرى من الملائكة جبريل» أى مشاورى.

وليس بالأمر الغريب ضياع معنى «أولى الأمر» على كثير من الأفهام بتضليل علماء الاستبداد الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وقد أغفلوا معنى قيد ﴿ مِنْكُمْ ﴾ أى المؤمنين منعاً لتطرق أفكار المسلمين إلى التفكير بأن الظالمين لا يحكمونهم بما أنزل الله. ثم التدرج إلى معنى آية: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ﴾ (النحل: ٩٠). أى التساوى، ﴿ وَإِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ (النساء: ٥٨) أى التساوى. ثم يتقل إلى معنى آية: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (المائدة: ٤٤). ثم يستتج عدم وجوب طاعة الظالمين وإن قال برحوبها بعض الفقهاء الممالئين دفعا للفتة التي تحصد أمثالهم حصداً والأعرب من هذا جسارتهم على تضليل الأفهام فى معنى «أمر» فى آية: ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً ﴾

أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فذرناها تدميراً ﴿ (الإسراء: ١٦) ،
فإنهم لم يبالوا أن ينسبوا إلى الله الأمر بالفسق . . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . .
والحقيقة في معنى ﴿ أمرنا ﴾ هنا أنه بمعنى أمرنا - بكسر الميم أو تشديدها - أي جعلنا
أمرها متر فيها ففسقوا فيها (أي ظلموا أهلها) فحق عليهم العذاب (أي نزل بهم
العذاب) .

والأغرب من هذا وذلك أنهم جعلوا اللفظة العدل معنى عرفياً هو الحكم بمقتضى
ما قاله الفقهاء حتى أصبحت لفظة العدل لا تدل على غير هذا المعنى ، مع أن العدل
لغة التسوية . فالعدل بين الناس هو التسوية بينهم ، وهذا هو المراد في آية : ﴿ إن الله
يأمر بالعدل ﴾ . وكذلك القصاص في آية : ﴿ ولكم في القصاص حياة ﴾ (البقرة :
١٧٩) ، المتواردة مطلقاً ، لا المعاقبة بالمثل فقط على ما يتبادر إلى أذهان الأسراء
الذين لا يعرفون للتساوى موقعا في الدين غير الوقوف بين يدي القضاة .

وقد عدد الفقهاء من لا تقبل شهادتهم لسقوط عدالتهم ، فذكروا حتى من يأكل
ماشيا في الأسواق ، ولكن شيطان الاستبداد أنساهم أن يفسقوا الأمراء الظالمين
فيردوا شهادتهم . ولعل الفقهاء يعذرون بسكوتهم هنا مع تشجيعهم على الظالمين في
مواقع أخرى ، ولكن ما عذرهم في تحويل معنى الآية : ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ (آل عمران : ١٠٤) إلى أن هذا
الفرض هو فرض كفاية لا فرض عين ؟ والمراد منه سيطرة أفراد المسلمين بعضهم
على بعض ، لا إقامة فئة تسيطر على حكاهم كما اهتمت إلى ذلك الأمم الموقفة
للخير . فخصصت منها جماعات باسم مجائس نواب وظيفتها السيطرة
والاحتساب على الإدارة العمومية : السياسية والمالية والتشريعية ، فخصصوا بذلك
من شامة الاستبداد . ألمست هذه السيطرة وهذا الاحتساب بأهم من السيطرة على
الأفراد ؟ ومن يدري من أين جاء فقهاء الاستبداد بتفديس الحكام عن المسؤولية حتى
أوجبوا لهم الحمد إذا عدلوا ، وأوجبوا الصبر عليهم إذا ظلموا ، وعدوا كل معارضة
لهم بغيا يبيح دماء المعارضين ؟ !

اللهم إن المستبددين وشركاءهم قد جعلوا دينك غير الدين الذي أنزلت ، فلا حول
ولا قوة إلا بك !

كذلك ما عذر أولئك النصفية الذين جعلتهم الإنعامات على زواياهم أن يقولوا: لا يكون الأمين الأعظم إلا ولياً من أولياء الله، ولا يأتي أمر إلا بإلھام من الله، وإنه يتصرف في الأمور ظاهراً، ويتصرف فيها قطب الغوث باطناً! ألا سبحانه الله ما أحسنه!

نعم، لو لا حلم الله تحسيف الأرض بالعرب، حيث أرسل لهم رسولاً من أنفسهم، أسس لهم أفضل حكومة أسست في الناس، جعل قاعدتها قوله: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»، أي كل منكم سلطان عام ومستول عن الأمة. وهذه الجملة التي هي أسس وأبلغ ما قاله مشرع سياسي من الأولين والآخرين، جاء من المنافقين من حارف معناها عن ظاهرها وعموميتها إلى أن المسلم راع على عائلته ومسئول عنها فقط. كما حرفوا معنى الآية: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (التوبة: ٧١) إلى ولاية الشهادة دون الولاية العامة، وهكذا غيروا مفهوم اللغة، وبدلوا الدين وطمسوا على العقول حتى جعلوا الناس ينسون لذة الاستقلال، وعزة الحرية، بل جعلوهم لا يعقلون كيف تحكم أمة نفسها بنفسها دون سلطان قاهر.

وكان المسلمون لم يسمعوا بقول النبي عليه السلام: «الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى»^(١). وهذا الحديث من أصح الأحاديث لمطابقة للحكمة وسجيته مفسراً الآية: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ﴾ (الحجرات: ١٣)، فإن الله جل شأنه ساوياً بين عباده مؤمنين وكافرين في المكرمة بقوله: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (الإسراء: ٧٠)، ثم جعل الأفضلية في الكرامة للممتثلين فقط. وسعني التقوى لغة ليس كثرة العبادة كما صار ذلك حقيقة غرسها علماء الاستبداد القائلين في تفسير ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي في الآخرة دون الدنيا، بل التقوى لغة هي الانقضاء أي الابتعاد عن رذائل الأعمال احترازاً من عقوبة الله. فقوله: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ﴾ كقولهم إن أفضل الناس أكثرهم ابتعاداً عن الآثام وسوء عواقبها.

(١) رواد البخاري ومسلم

وقد ظهر مما تقدم أن الإسلامية مؤسسة على أصول الحرية برفعها كل سيطرة وتحكم بأمرها بالعدل والمساواة والقسط والإخاء، بحضنها على الإحسان والتحابب. وقد جعلت أصول حكومتها: الشورى الأريستوقراطية، أى شورى أهل الحل والعقد فى الأمة يعقولهم لا بسوقهم. وجعل أصول إدارة الأمة: التشريع الديمقراطي، أى الاشتراكي حسبما يأتى فيما بعد. وقد مضى عهد النبى عليه السلام وعهد الخلفاء الراشدين على هذه الأصول بأتم وأكمل صورها. ومن المعلوم أنه لا يوجد فى الإسلامية نفوذ دينى مطلقا فى غير مسائل إقامة شعائر الدين، ومنها القواعد العامة التشريعية التى تبلغ مائة قاعدة وحكم، كلها من أجل وأحسن ما اهتدى إليه المشرعون من قبل ومن بعد. ولكن وأسفاه على هذا الدين الحر، الحكيم، السهل، السمع، الظاهرة فيه آثار الرقى على غيره من سوابقه، الدين الذى رفع الإصر والأغلال، وأباد الميزة والاستبداد، الدين الذى ظلمه الجاهلون فهجروا حكمة القرآن ودفنوها فى قبور الهوان، الدين الذى فقد الأنصار الأبرار والحكماء الأخيار، فسطا عليه المستبدون والمترشحون للاستبداد، واتخذوه وسيلة لتفريق الكلمة وتقسيم الأمة شعبا، وجعلوه آلة لأهوائهم السياسية، فضيعوا مزاياه، وحجروا أهله بالتفريع والتوسيع، والتشديد والتشويش، وإدخال ما ليس منه فيه، كما فعل قبلهم أصحاب الأديان السائرة، حتى جعلوه ديناً حرجاً يتوهم الناس فيه أن كل ما دونه المتفننون بين دفتى كتاب ينسب لاسم إسلامى هو من الدين، ويمقتضاها ألا يقوى على القيام بواجباته وأدابه ومريداته إلا من لا علاقة له بالحياة الدنيا، بل أصبحت بمقتضاها حياة الإنسان الطويل العمر، العاقل عن كل عمل، لا تفى بتعلم ما هى الإسلامية، عجزا عن تمييز الصحيح من الباطل من تلك الآراء المتشعبة التى أطال أهلها فيها الجدل والمناظرة، وما افترقوا إلا وكل منهم فى موقفه الأول، يظهر أنه ألزم خصمه الحجة وأسكته بالبرهان، والحقيقة أن كلا منهم قد سكت تعباً وكلالاً من المشاغبة.

وبهذا التشديد الذى أدخله على الدين منافسو المجوس، الفتح على الأمة باب التلوم على النفس، واعتقاد التقصير المطلق، وأن لا نجاة ولا مخرج ولا إمكان لمحاسبة النفس، فضلا عن محاسبة الحكام المنوط بهم قيام العدل والنظام. وهذا الإهمال للمراقبة، وهو إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد أوسع لأمر

الإسلام مجال الاستبداد وتجاوز الحدود. وبهذا وذاك ظهر حكم حديث: «تأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليستعملن الله عليكم شراركم فليسومنكم سوء العذاب»^(١). وإذا تتبعنا سيرة أبي بكر وعمر رضى الله عنهما مع الأمة، نجد أنهما مع كونهما مفطورين خير فطرة، وناقلين التربية النبوية لم تترك الأمة معهما المراقبة والمحاسبة ولم تطعهما طاعة عمياء.

وقد جمع بعضهم جملة مما اقتبسهُ المسلمون وأخذوه عن غيرهم، وليس هو من دينهم بالنظر إلى القرآن والتواترات من الحديث وإجماع السلف الأول، فقال: «اقتبسوا» من النصرانية مقام البابوية باسم الغوثية.

و«ضاهوا» في الأوصاف والأعداد أوصاف وأعداد البطارقة، والكردينالية والشهداء والأساقفة.

و«حاكوا» مظاهر القديسين وعجائبهم، والدعاة المبشرين وصبرهم، والرهبنة ورؤسائها، وحالة الأديرة وبادريتها. والرهبنة ورسومها، والحمية وتوقيتها.

و«قلدوا» رجال الكهنوت والبراهمة في مراتبهم وتمييزهم في ألبستهم وشعورهم، ولبس المسابح في الرقاب.

و«قلدوا» الوثنيين الرومانيين في الرقص على أنغام الناي، والتغالي في تطيب الموتى، والاحتفال الزائد في الجنائز ونسريح الذبائح معها، وتكليلها وتكليل القبور بالأزهار.

و«شاكلوا» مراسم الكنائس وزينتها، والبيع واحتفالاتها، والترنحات ووزنها، والترنات وأصولها، وإقامة الكنائس على القبور، وشد الرحال لزيارتها، والإسراج عليها، والخضوع لديها. وتعليق الآمال بسكانها.

و«أخذوا» الشبك بالآثار: كالقدح والحرية والدستار، من احترام الذخيرة وقدسية العكاز، وكذلك إمرار اليد على الصدر عند ذكر الصالحين، من إمرارها على الصدر لإشارة الضيق.

و«انزعوا» الحقيقة من السر، ووحدة الوجود من الحلول، والخلافة من الرسم.

(١) رواه الترمذي وأبو داود.

والسقى من تناول القربان، والمولد من الميلاد، وحفلة من الأعياد، ورفع الأعلام من حمل الصليب، وتعليق ألواح الأسماء المصدرة بانداء على الجدران من تعليق الصور والتمائيل، والاستفاضة والمراقبة من التوجه بالقلوب انحناء أمام الأصنام.

و«منعوا» الاستهزاء من نصوص الكتاب والسنة كحظر الكاثوليك التفهم من الإنجيل، وامتناع أهباء اليهود عن إقامة ائليل من التوراة فى الأحكام.

و«جاءوا» من المحسوسة باستطلاع الغيب من الملك، وبخشية أوضاع الكواكب، وباتخاذ أشكالها شعار الملك، وباحترام النار ومواقدها.

و«قلدوا» البوذيين حرفاً بحرف فى الطريق والرياضة وتعذيب الجسم بآثار والسلاح، واللعب بالحيات والعقارب وشرب السموم، ودق الطبول والصنوج، وجعل رواتب من الأدعية والأناشيد والأحزاب، واعتقاد تأثير العزائم، ونداء الأسماء، وحمل التمام، إلى غير ذلك مما هو مشاهد فى بوذى الهند ومجوس فارس والسند إلى يومنا هذا. وقد قيل إنه نقله إلى الإسلامية أمثال جون وست وسلطان على منلا والبغدادى وحاشية فلان الشيخ وفلان الفارسى. على أن إسناء ذلك إلى أشخاص معينين يحتاج إلى تثبيت.

و«لفقوا» من الأساطير والإسرائيليات أنواعاً من القربان، وعلوما سموها لدييات.

وكذلك يقال عن مبتدعى التصارى من أن أكثر ما اعتبره المتأخرون منهم من الشعائر الدينية، حتى مشكلة التثليث، لا أصل له فيما ورد عن نفس المسيح عليه السلام، إنما هي مزيديات وتزيينات قليلها متبع، وكثيرها مبتدع^(١). وقد اكتشف العلماء الآثاريون^(٢) من الصفائح الحفرية الهندية والآشورية ومن الصحف التى وجدت فى نواويس المصريين الأقدمين على ماخذ أكثرها، وكذلك وجدوا المزيديات التلمود وبدع الأهباء أصولاً فى الأساطير والآثار والألواح الآشورية. وترقوا فى التطبيق والتدقيق إلى أن وجدوا معظم الخرافات المضافة إلى أصول عامة الأديان فى الشرق الأدنى مقتبسة من الوضعيات المنسوبة لنحل الشرق الأقصى. وقد كشفت

(١) فى طبعة النص المنقح قليلها مبتدع وكثيرها متبع. وما أئبناء عن نسخة الطبعة الأولى.

(٢) علماء الآثار والحفريات.

الأثار أن الاستبداد أخفى تاريخ الأديان وجعل أخبار منشئها في ظلام مطبق، حتى إن أعداء الأديان المتأخرين أمكنهم أن ينكروا أساس وجود موسى وعيسى عليهما السلام، كما شوش الاستبداد في المسلمين تاريخ آل البيت عليهم الرضوان، الأمر الذي تولد عنه ظهور الفرق التي تشيعت لهم كالإمامية والإسماعيلية والريدية والحاكمية وغيرهم.

والخلاصة أن البدع التي شوشت الإيمان وشوهت الأديان تكاد كلها تتسلسل بعضها من بعض وتتولد جميعها من غرض واحد هو المراد، ألا وهو الاستبعاد.

والناظر المدقق في تاريخ الإسلام يجد للمستبدين من الخلفاء والملوك الأولين وبعض العلماء الأعاجم وبعض مقلديهم من العرب المتأخرين أقوالا افتروها على الله ورسوله، تضليلا للأمة عن سبيل الحكمة، يريدون بها إطفاء نور العلم وإطفاء نور الله. ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره، فحفظ للمسلمين كتابه الكريم الذي هو شمس العلوم وكنز الحكم من أن تمسه يد التحريف، وهي إحدى معجزاته، لأنه قال فيه: ﴿ إِنَّا نَحْنُ الذِّكْرُ وَاتِّلْ لَهُ حَافِظُونَ ﴾ (الحجر: ٩) فما مسه المتأفقون إلا بالتأويل، وهذا أيضا من معجزاته، لأنه أخبر عن ذلك في قوله: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ (ال عمران: ٧).

وبإني أمثل للمطالعين ما فعله الاستبداد في الإسلام بما حجب على العلماء حكماء من أن يفسروا قسيمي الآلاء والأخلاق من القرآن تفسيراً مدققاً، لأنهم كانوا يخافون مخالفة رأى بعض الغفل السالفين أو بعض المتأفكين المقربين المعاصرين، فيكفرون فيقتلون. وهذه مسألة إعجاز القرآن وهي أهم مسألة في الدين لم يقدروا أن يقرروا حقها من البحث، واقتصروا على ما قاله فيها بعض السلف قولاً مجملاً من أنها قصور الطاقة عن الإيمان بمثله في فصاحته وبلاغته. وأنه أخبر عن أن الروم من بعد غلبهم سيغلبون، مع أنه لو فتح للعلماء ميدان التدقيق وحرية الرأي والتأليف كما أطلق عنان التحريف لأهل التأويل والحكم لأظهر وافى آيات القرآن آيات من الإعجاز، ولرأوا فيه كل يوم آية تتجدد مع الزمان وحدائق تبهين (على) ^(١) إعجازه بصدق قوله: ﴿ وَلَا رَطْبُ وَلَا

يَاسِيسَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾ (الأنعام : ٥٩) ، وَجَعَلُوا الْأُمَّةَ تَوْحِيدًا مِنْ بَرَاهِنِ
وَعَيَانٍ لَا مَجْرَدَ تَسْلِيمٍ وَإِذْعَانٍ .

وَمِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ الْعِلْمَ كَشَفَ فِي هَذِهِ الْقُرُونِ الْآخِرَةِ حَقَائِقَ وَطَبَائِعَ كَثِيرَةً نَعَزَى
لِكَاشِفِيهَا وَمَخْتَرِعِيهَا مِنْ عُلَمَاءِ أُورُوبَا وَأَمْرِيكَا ، وَالْمُدَقِّقِ فِي الْقُرْآنِ يَجِدُ أَكْثَرَهَا وَرَدَ
بِهِ التَّصْرِيحَ أَوْ التَّمْلِيحَ فِي الْقُرْآنِ مِنْذُ ثَلَاثَةِ عَشَرَ قَرْنًا ، وَمَا بَقِيَ مِنْ مُسْتَوْرَةٍ تَحْتَ غِشَاءٍ
مِنَ الْخُفَاءِ إِلَّا لَتَكُونَ عِنْدَ ظُهُورِهَا مُعْجِزَةً لِلْقُرْآنِ شَاهِدَةً بِأَنَّهُ كَلَامُ رَبٍّ لَا يَعْلَمُ
الْغَيْبَ سِوَاهُ . وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ قَدْ كَشَفُوا أَنَّ مَادَّةَ الْكَوْنِ هِيَ الْأَثِيرُ ، وَقَدْ وَصَفَ
الْقُرْآنُ بَدَأَ التَّكْوِينِ فَقَالَ : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ ﴾ (فصلت : ١١) .
وَكَشَفُوا أَنَّ الْكَائِنَاتِ فِي حَرَكَةٍ دَائِمَةٍ دَابَّةٍ وَالْقُرْآنُ يَقُولُ : ﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ
أَحْيَيْنَاهَا ﴾ (يس : ٣٣) . إِلَى أَنْ يَقُولَ : ﴿ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ (يس : ٤٠) .

وَحَقَّقُوا أَنَّ الْأَرْضَ مُنْفَتِقَةٌ فِي النِّظَامِ الشَّمْسِيِّ وَالْقُرْآنُ يَقُولُ : ﴿ أَنَّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾ (الأنبياء : ٣٠) .

وَحَقَّقُوا أَنَّ الْقَمَرَ مَنْشَقٌ مِنَ الْأَرْضِ وَالْقُرْآنُ يَقُولُ : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ
نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ (الرعد : ٤١) . وَيَقُولُ : ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾
(القمر : ١) .

وَحَقَّقُوا أَنَّ طَبَقَاتِ الْأَرْضِ سَبْعٌ وَالْقُرْآنُ يَقُولُ : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ
وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ (الطلاق : ١٢) .

وَحَقَّقُوا أَنَّهُ لَوْ لَا الْجِبَالُ لَاقْتَضَى الثَّقَلُ التَّوَحُّدَ أَنَّ تَمِيدَ الْأَرْضِ ، أَيْ تَرْتِجُ فِي
دَوَرَانِهَا ، وَالْقُرْآنُ يَقُولُ : ﴿ وَالْقَلَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ (النحل : ١٥) .

وَكَشَفُوا أَنَّ مَرَّ التَّرَكِيبِ الْكِيمِيَاوِيِّ - بِلٍ وَالْمَعْنَوِيِّ - هُوَ تَخَالُفُ نِسْبَةِ الْمَقَادِيرِ
وَضَبْطُهَا ، وَالْقُرْآنُ يَقُولُ : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾ (الرعد : ٨) .

وَكَشَفُوا أَنَّ لِلْجَمَادَاتِ حَيَاةً قَائِمَةً بِمَاءِ التَّبْلُورِ وَالْقُرْآنُ يَقُولُ : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ
كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ (الأنبياء : ٣٠) .

وَحَقَّقُوا أَنَّ الْعَالَمَ الْعَضْوِيَّ ، وَمِنْهُ الْإِنْسَانُ ، تَرْقِي مِنَ الْجَمَادِ وَالْقُرْآنُ يَقُولُ :

﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ﴾ (المؤمنون : ١٢).

وكشفوا ناموس اللقاح العام فى النبات والقرآن يقول : ﴿ خلق الأزواج كلها مما
تثبت الأرض ﴾ (يس : ٣٦). ويقول : ﴿ فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى ﴾ (طه :
٥٣). ويقول : ﴿ اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ﴾ (الحج : ٥). ويقول :
﴿ ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ﴾ (الرعد : ٣).

وكشفوا طريقة إمساك الظل ، أى التصوير الشمسى ، والقرآن يقول ﴿ ألم تر إلى
ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه ذليلا ﴾ (الفرقان :
٤٥).

وكشفوا تسيير السفن والمركبات بالبخار والكهرباء والقرآن يقول ، بعد ذكره
الدواب والجوارى بالريح : ﴿ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ﴾ (يس : ٤٢) .

وكشفوا وجود المكروب وتأثيره ، والجدرى وغيره من الأمراض ، والقرآن
يقول : ﴿ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ﴾ (الفيل : ٣) ، أى متتابعة مجتمعة ﴿ ترميهم
بحجارة من سجيل ﴾ (الفيل : ٤) ، أى من طين المستنقعات اليابس .

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المحققة لبعض مكتشفات علم الهيئة والنوايس
الطبيعية . وبالقيااس على ما تقدم ذكره يقتضى أن كثيرا من آياته سينكشف سرها فى
المستقبل فى وقتها المرمون ، تجديدا لإعجازه بإخباره عما فى الغيب ما دام الزمان
وما كثر الجديدان ، فلابد أن يأتى يوم يكشف العلم فيه أن الجمادات أيضا تنصو
باللقاح كما تشير إلى ذلك آية ﴿ ومن كل شيء خلقنا زوجين ﴾ (الذاريات : ٤٩) .

الاستبداد والعلم

ما أشبه المستبد في نسبته إلى رعيته بالوصى الخائن القوي، يتصرف في أموال الأيتام وأنفسهم كما يهوى ماداموا ضعافا قاصرين. فكما أنه ليس من صالح الوصي أن يبلغ الأيتام رشدهم، كذلك ليس من غرض المستبد أن تتنور الرعية بالعلم.

لا يخفى على المستبد، مهما كان غيبيا، أن لا استعباد ولا اعتساف إلا ما دامت الرعية حمقاء تخبط في ظلامه جهل وتيه عساف. فلو كان المستبد طيرا لكان خفاشا يصطاد هوام العوام في ظلام الجهل، ولو كان وحشا لكان ابن أوى يتلقف دواجن الحواضر في غشاء الليل، ولكنه هو الإنسان يصيد عالمه جاهله.

العلم قبسة من نور الله وقد خلق الله النور كشافا مبصرا ولأداء الحرارة والقوة، وجعل العلم مثله وصاحبا للخير فصاحبا للشر، يولد في النفوس حرارة وفي الرؤوس شهامة. العلم نور والظلم ظلام ومن طبيعة النور تبديد الظلام، والمنامل في حالة كل رئيس ومروءوس يرى كل سلطنة الرئاسة تقوى وتضعف بنسبة نقصان علم المروءوس وزيادته.

المستبد لا يخشى علوم اللغة، تلك العلوم التي بعضها يقوم انسان. وأكثرها هزل وهذيان يضيع به الزمان. نعم لا يخاف علم اللغة إذا لم يكن وراء اللسان حكمة حماس تعقد الأتوية، أو سحر بيان يحل عقد الجبوش. لأنه يعرف أن الزمان

ضنين بأن تلد الأمهات كثيراً من أمثال الكميت^(١) وحسان^(٢) أو سوتسكيو^(٣) وشيلار^(٤).

وكذلك لا يخاف المستبد من العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد، المختصة ما بين الإنسان وربه، لا اعتقاده أنها لا ترفع غباوة ولا تزيل غشاوة، وإنما يتلهى بها المتهوسون للعلم، حتى إذا ضاع فيها عمرهم، وامتلأت بها^(٥) أدمغتهم، وأخذ منهم الغرور ما أخذ، فصاروا لا يرون علماً غير علمهم، فحينئذ يأمن المستبد منهم كما يؤمن شر السكران إذا خمر. على أنه إذا نبغ منهم البعض ودأوا حرفة بين العوام لا يعدم المستبد وسيلة لاستخدامهم في تأييد أمره ومجاراة هواه في مقابلة أنه يضحك عليهم بشيء من التعظيم ويسد أفواههم بتقسيمات من فئات عائدة الاستبداد. وكذلك لا يخاف من العلوم الصناعية محضاً، لأن أهلها يكونون مسالمين صغار النفوس، صغار الهمم، يشترهم المستبد بقليل من المال والإعزاز، ولا يخاف من الماديين لأن أكثرهم مستولون بإيثار النفس، ولا من الرياضيين لأن غالبهم قصار النظر.

ترتعد فرائض المستبد من علوم الحياة مثل الحكمة النظرية، والفلسفة العقلية، وحقوق الأمم وطوائع الاجتماع، والسباسة المدنية، والتاريخ المفصل، والخطابة الأدبية، ونحو ذلك من العلوم التي تكبر النفوس وتوسع العقول وتعرف الإنسان ما حقوقه، وكم هو مغبون وكيف الطلب، وكيف النوال، وكيف الحفظ. وأخوف ما يخافه المستبد من أصحاب هذه العلوم المدفعين منهم لتعليم الناس بالخطابة أو

(١) الكميت برزبه الأنصاري (٦٧٩ - ٧٤٣ م) ق. في. انتهر بالشعر والخطابة، وكان شيعياً، صاحب الأمل، وكتب للعرب المضروبين ضد العرب القحطانيين.

(٢) حسان بن سعيد (المتوفى سنة ٧٠٠ م) من قواد دولة الدولة الأموية، حصل كثير من الانتصارات ضد البيروني والبربر.

(٣) شارل لوى دي سكيو (١٦٨٩ - ١٧٥٥ م) كاتب وميسوف فرنسي، بعد المجتمع الأوربي وبعد كتابه روح القوانين من أشهر المؤلفات التي تدربت في معبر فلسفة الحكم والشكل الحكومات.

(٤) هناك: شيلار، فرناند (١٨٦٤ - ١٩٣٧ م) الفيلسوف الإنجليزي، الذي اشتهر بدعوى التمدد الإنساني. وهناك أيضاً: شيلر، فريدريخ (١٧٥٩ - ١٨٠٢ م) الأديب الألماني، زعيم شاعر ومترجم وفيلسوف، اشتهر برأيه المثالية ومقاومته للظلم.

(٥) في الأصل: المتفح: امثالها

الكتابية، وهم المعبر عنهم في القرآن بالصالحين والمصلحين في نحو قوله تعالى : ﴿ أَنْ الْأَرْضُ بِرِثْهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ (سورة الأنبياء: ١٠٥)، وفي قوله : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مَظْلُومُونَ ﴾^(١) (سورة هود: ١١٧)، وإن كان علماء الاستبداد يفسرون مادة الإصلاح والإصلاح بكثرة التعبد كما حولوا معنى مادة الفساد والإفساد من تخريب نظام الله إلى التشويش على المستبدين .

والخلاصة أن المستبد يخاف من هؤلاء العلماء العاملين الراشدين المرشدين ، لا من العلماء المنافقين أو الذين (حشوا)^(٢) رؤوسهم محفوظات كثيرة كأنها مكتبات مقفلة .

كما يبغض المستبد العلم لنتائجه يبغضه أيضا لذاته ، لأن للعلم سلطانا أقوى من كل سلطان ، فلا بد للمستبد من أن يستحق نفسه كل ما وقعت عينه على من هو أرقى منه علما . ولذلك لا يحب المستبد أن يرى وجه عالم عاقل يفوقه فكرا ، فإذا اضطر لمثل الطبيب والمهندس يختار الغبي المتصاغر المتسلق . وعلى هذه القاعدة بنى ابن خلدون قوله : « فاز المتمنقون » ، وهذه طبيعة كل المتكبرين بل في غالب الناس ، وعليها مبني ثنائهم على كل من يكون مسكينا خاملا لا يرجى خير ولا نشر .

وينتج مما تقدم أن بين الاستبداد والعلم حربا دائمة وطرادا مستمرا : يسعى العلماء في تنوير العقول ويجهتد المستبد في إطفاء نورها ، والطرفان يتجاذبان العوام . ومن هم العوام ؟ هم أولئك الذين إذا جهلوا خافوا ، وإذا خافوا استسلموا ، كما أنهم هم الذين متى علموا قالوا ، ومتى قالوا فعلوا .

العوام هم قوة المستبد وقوته ، بهم وعليهم يصول ويطول ، يأسره فيتهللون لشوكته ، ويغضب أموالهم . فيحمدونه على إبقائه حياتهم ، ويهينهم فيثنون على رفعة ، ويغري بعضهم على بعض ، فيفتخرون بسياسته ، وإذا أسرف في أموالهم ، يقولون : كرمها ، وإذا قتل منهم ولم يثمل ، يعدونه رحيمًا ، ويسوقهم إلى خطر

(١) الآية المذكورة هكذا في الأصل (وما كنا ليهلك القرى وأهلها مظلومون) وهو خطأ . التزامنا تصحيح أمثاله دون تنبيه في التعليقات .

(٢) في الأصل : حفر

الموت، فيطيعونه حذر التوبيخ، وإن نقم عليهم منهم بعض الأباة قاتلوهم كأنهم بغاة.

والخاص أن العوام يذهبون أنفسهم بأيديهم بسبب الخوف الناشئ عن الجهل والغباوة، فإذا ارتفع الجهل وتنور العقل زال الخوف، وأصبح الناس لا يتقادون طبعاً لغير منافعهم، كما قيل: العاقل لا يخدم غير نفسه، وعند ذلك لابد للمستبد من الاعتزال أو الاعتدال. وكم أجبرت الأمة، بترقيتها، المستبد اللئيم على الترقى معها، والانقلاب، على رغم طبعه، إلى وكيل أمين يهاب الحساب، ورئيس عادل يخشى الانتقام، وأب حليم يتلذذ بالتحجب. وحينئذ تنال الأمة حياة رضية هنية، حياة رخاء وثناء، حياة عز وسعادة، ويكون حظ الرئيس من ذلك رأس الحظوظ: بعد أن كان في دور الاستبداد أشقى العباد، لأنه كان على الدوام ملحوظاً بالبغضاء، محاطاً بالأخطار، غير آمن على رياسته، بل وعلى حياته طرفة عين. ولأنه لا يرى قط أمامه من يسترشده فيما يجهل. لأن الواقف بين يديه مهما كان عاقلاً متيناً، لا بد من أن يهابه فيضطرب باله فيتشوش فكره ويختل رأيه فلا يهتدى إلى الصواب. وإن اهتدى فلا يجسر على التصريح به قبل استطلاع رأي المستبد، فإن رآه متصلياً فيما يراه فلا يسعه إلا تأييده، رشداً كان أو غيياً، وكل مستشار غيره يدعى أنه غير هياب فهو كذاب. والقول الحق أن الصدق لا يدخل قصور الملوك، بناء عليه لا يستفيد المستبد قط من رأي غيره، بل يعيش في ضلال وتردد وعذاب وخوف وكفى بذلك انتقاماً منه على استعباد الناس وقد خلقهم ربهم أحراراً.

إن خوف المستبد من نقمة رعيته أكثر من خوفهم بأسه، لأن خوفه ينشأ عن علمه بما يستحقه منهم، وخوفهم ناشئ عن جهل، وخوفه عن عجز حقيقته فيه، وخوفهم عن توهم التخاذل فقط، وخوفه على فقد حياته وسلطانه، وخوفهم على لقيسات من الثبات وعلى وطن يأنفون غيره في أيام، وخوفه على كل شيء تحت السماء ملكه، وخوفهم على حياة تعيسة فقط.

وكلما زاد المستبد ظلماً واعتسافاً زاد خوفه من رعيته، وحتى من حاشيته وحتى من هواجسه وخيالاته. وأكثر ما تختتم حياة المستبد بالجنون التام. قلت: التام، لأن المستبد لا يخلو من الخلق قطعاً لتفرده من البحث عن الحقائق. وإذا صادف وجود

مستبد غير أحقق فيسارعه الموت قهرا إذا لم يسارعه الجنون أو العته . وقلت : إنه يخاف من حاشيته ، لأن أكثر ما يبعث بالمستبدين حواشيهم ، لأن هؤلاء هم أنقى خلق الله حياة ، يرتكبون كل جريمة وفظيعة لحساب المستبد الذي يجعلهم يسون ويصبحون مخبولين مضروعين يجهدون الفكر في استطلاع ما يريد منهم فعله بدون أن يطلب أو يصرح . فكم ينقم عليهم ويهينهم لمجرد أنهم لا يعلمون الغيب ، ومن ذا الذي يعلم الغيب ؟ الأنبياء والأولياء ؟ وما هؤلاء إلا أشقياء ، استغفرك اللهم ! لا يعلم غيبك نبي ولا ولي ، ولا يدعى ذلك إلا دجال ، ولا يظن صدقه إلا المغفل . فإنك اللهم قلت وقولك الحق : ﴿ فلا يظهر على غيبه أحدا ﴾ (سورة الجن : ٢٦) وأفضل أنبيائك بقول : «لو علمت الخير لاستكثرت منه» .

من قواعد المؤرخين المدققين أن أحدهم إذا أراد الموازنة بين مستبدين كـ «ثيرون» و «تيمور» مثلا ، يكتفى أن يوازن درجة ما كانا عليه من التحذر والتحفظ . وإذا أراد المقاضلة بين عادلين كـ «أنو شروان» و «عمر الفاروق» . يوازن بين مرتبتي أمنهما في قوميتهما .

لما كانت أكثر الديانات مؤسسة على مبدأي الخير والشر كالنور والظلام والشمس وزحل ، والعقل والشيطان ، رأت بعض الأمم الغابرة أن أضرب شيء على الإنسان هو الجهل ، وأضرب آثار الجهل هو الخوف ، فعملت هيكلا مخصصا للخوف بعيد اتقاء لشوره .

قال أحد المحررين السياسيين : إنني أرى قصر المستبد في كل زمان هو هيكل الخوف عينه ؛ فالملك الجبار هو المعبود ، وأعوانه هم الكهنة ، ومكتبته هي المذبح المقدس ، والأقلام هي السكاكين ، وعبارات التعظيم هي الصلوات ، والناس هم الأسرى الذين يقدمون قربان الخوف . وهو أهم التواميس الطبيعية في الإنسان ، والإنسان يقرب من الكمال في نسبة ابتعاده عن الخوف ، ولا وسيلة لتخفيف الخوف أو نفيه غير العلم بحقيقة المخيف منه ، لينكشف للإنسان أن لا محل فيه للخوف منه . وهكذا إذا زاد علم أفراد الرعية بأن المستبد امرؤ عاجز مثلهم زال خوفهم منه وتقاضوه حقوقهم .

ويقول أهل النظر : إن خير ما يستدل به على درجة استبداد الحكومات هو تغاليها

في شأن الملوك وفخامة القصور وعظمة الحفلات ومراسيم التشريفات وعلايم الأبهة ونحو ذلك من التمجيدات التي يسترهب بها الملوك وعبايهم عوضاً عن العقل والمخافة، وهذه التمجيدات يلجأ إليها المستبد كما يلجأ قليل العز للتكبر، وقليل العلم للتصوف، وقليل الصديق لليمين، وقليل المال لزينة اللباس.

ويقولون: إنه كذلك يستدل على عراقة الأمة في الاستعباد أو الحرية باستنطاق لغتها، هل هي قليلة ألفاظ التعظيم كالعربية مثلاً؟ أم هي غنية في عبارات الخضوع كالفارسية؟ وكذلك اللغة التي ليس فيها بين المتخاطبين: أنا وأنت، بل: سيدي وعبدكم؟!

والخلاصة أن الاستبداد والعلم ضدان متغالبان، فكل إدارة مستبدة تسعى جهدها في إطفاء نور العلم، وحصر الرعية في حالك الجهل. والعلماء الحكماء الذين ينبتون أحياناً في مضائق صخور الاستبداد يسعون جهدهم في تنوير أفكار الناس. والغالب أن رجال الاستبداد بطاردون رجال العلم وينكلون بهم، فالسعيد منهم من يتمكن من مهاجرة دياره. وهذا سبب أن كل الأنبياء العظام عليهم الصلاة والسلام وأكثر العلماء الأعلام والأدباء النبلاء تقلبوا في البلاد وماتوا غرباء.

إن الإسلامية أول دين حض على العلم، وكفى شاهداً أن أول كلمة أُنزلت من القرآن هي الأمر بالقراءة أمراً مكرراً، وأول مئة أجلها الله وأمن بها على الإنسان هي أنه علمه بالقلم، علمه به ما لم يعلم. وقد فهم السلف الأول من مغزى هذا الأمر وهذا الامتنان وجوب تعلم القراءة والكتابة على كل مسلم، وبذلك عمت القراءة والكتابة في المسلمين أو كادت تعم، وبذلك صار العلم في الأمة حراماً مباحاً لكل لا يختص به رجال الدين أو الأشراف كما كان في الأمم السابقة، وبذلك انتشر العلم في سائر الأمم أخذاً عن المسلمين! ولكن قاتل الله الاستبداد الذي استهان بالعلم حتى جعله كالسلعة يعطى ويمنح للأمين ولا يجزؤ أحد على الاعتراض. أجل، قاتل الله الاستبداد الذي رجع بالأمة إلى الأمية فالتقى آخرها بأولها، ولا حول ولا قوة إلا بالله!

قال المدققون: إن أخوف ما يخافه المستبدون الغربيون من العلم أن يعرف الناس حقيقة أن الحرية أفضل من الحياة، وأن يعرفوا النفس وعزها، والشرف وعظمتها.

والحقوق وكيف تحفظ، والظلم وكيف يرفع، والإنسانية وما هي وظائفها، والرحمة وما هي لذاتها.

أما المستبدون الشرقيون فأفئدتهم هواء ترخيف من صولة العلم وكأن العلم نار وأجسامهم من بارود. المستبدون يخافون من العلم حتى من علم الناس معنى كلمة «لا إله إلا الله» ولماذا كانت أفضل الذكر؟ ولماذا بنى عليها الإسلام؟ بنى الإسلام، بل والأديان كافة على لا إله إلا الله، ومعنى ذلك أنه لا يعبد حقاً سواه أى سوى الصانع الأعظم، ومعنى العبادة والخضوع ومنها نظمة العبد، فيكون معنى لا إله إلا الله: «لا يستحق الخضوع شيء غير الله». وما أفضل تكرار هذا المعنى على الذاكرة أثناء الليل وأطراف النهار، تحذرا من الوقوع فى ورطة شيء من الخضوع لغير الله وحده. فهل، والحالة هذه يناسب غرض المستبدين أن يعلم عبيدهم أن لا سيادة ولا عبودية فى الإسلام، ولا ولاية فيه ولا خضوع، إنما المؤمنون بعضهم أولياء بعض؟ كلا لا يلائم ذلك غرضهم، وربما عدوا كلمة «لا إله إلا الله» شتماً لهم! ولهذا كان المستبدون، وما زالوا، من أنصار الشرك وأعداء العلم.

إن هذا العلم لا يناسب صغار المستبدين أيضاً كخدمة الأديان المتكبرين، وكالآباء الجهلاء، والأزواج الحمقاء، كرؤساء كل الجمعيات الضعيفة. والحاصل أنه مما انتشر نور العلم فى أمة قط إلا وتكسرت فيها قيود الأسر، وساء مصير المستبدين من رؤساء سياسة أو رؤساء دين.

* * *

الاستبداد والمجد

من الحكم البالغة للمتأخرين قولهم: «الاستبداد أصل لكل فساد»، ومبنى ذلك أن البحث المدقق في أحوال البشر وطبائع الاجتماع كشف أن للاستبداد أثرا سيئا في كل واد. وقد سبق أن الاستبداد يضغط على العقل فيفسده، ويلعب بالدين فيفسده، ويحارب العلم فيفسده، وإنني الآن أبحث في أنه كيف يغالب الاستبداد المجد فيفسده ويقيم مقامه المتمجد.

المجد هو إحراز المرء مقام حب واحترام في القلوب، وهو مطلب طبيعي شريف لكل إنسان، لا ينرفع عنه نبي أو زاهد، ولا ينحط عنه دني أو خامل. للمجد لذة روحية تقارب لذة العبادة عند المتفانين في الله، وتعادل لذة العلم عند الحكماء، وتربو على لذة امتلاك الأرض مع ثمرها^(١) عند الأمراء، وتزيد على لذة مفاجأة الإثراء عند الفقراء، ولذا يراحم المجد في النفوس منزلة الحياة.

وقد أشكل على بعض الباحثين أي الحرصين أقوى: حرص الحياة أم حرص المجد؟ والحقيقة التي عول عليها المتأخرون وميزوا بها تخطيط ابن خلدون هي التفضيل. وذلك أن المجد مفضل على الحياة عند الملوك والقواد وظيفة، وعند النجباء والأحرار حمية، وحب الحياة ممتاز على المجد عند الأسراء والأذلاء طبيعة، وعند الجبناء والنساء ضرورة. وعلى هذه القاعدة يكون أئمة آل البيت عليهم السلام معذورين في إنقائهم بأنفسهم في تلك المهالك. لأنهم لما كانوا نجباء أحرارا فحميتهم جعلتهم يفضلون الموت كراما على حياة ذل مثل حياة ابن خلدون الذي

(١) في الأصل المنع فمرها وما أئتمده عن الطبع الأولى.

وخرج "قيس" من مجلس "المريد" مغضبا يقول : أتريد أن تكون جبارا؟! والله إن نعال الصعاليك لأطول من سيفك!

وقيل لأحد الأباة : ما فائدة سعيك غير جلب الشقاء على نفسك؟ فقال : ما أحلى الشقاء في سبيل تنغيص الظالمين . وقال آخر : علي أن آفي بوظيفتي وما على ضمان القضاء . وقيل لأحد النبلاء : لماذا لا تبني لك دارا؟ فقال ما أصنع فيها وأنا المقيم على ظهر الجواد أو في السجن أو في القبر؟! وهذه ذات النطاقين «أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها» وهي امرأة عجوز تودع ابنها بقولها : إن كنت على الحق فأذهب وقاتل الحجاج حتى تموت! وهذا مكماهون ، رئيس جمهورية فرنسا ، استبد في أمر واحد فدخل عليه صديقه غامبته^(١) وهو يقول : الأمر للأمة لا إليك ، فاعتدل أو اعتزل وإلا فأنت المخذول المهان الميت!

والخاص أن المجد هو المجد ، محبوب للنفوس لا تقشأ تسعى وراءه ، وترقى مراقبه ، وهو ميسر في عهد العدل لكل إنسان على حسب استعداده وهمنه . وينحصر تحصيله في زمن الاستبداد بمقاومة الظلم على حسب الإمكان .

ويقابل المجد من حيث مبناه التمجيد . وما هو التمجيد؟ وماذا يكون التمجيد؟ التمجيد لفظ هائل المعنى . ولهذا أراني أتعثر بالكلام وأتلعث في الخطاب ، لا سيما من حيث أخشى أساس إحساس بعض المطالعين ، إن لم يكن من جهة أنفسهم فمن جهة أجدادهم الأولين ، فأناشدهم الوجدان والحق المهان ، أن يتجردوا دقيقتين من النفس وجواهرها ، ثم هم مثلي ومثل مائر الجائين على الإنسانية لا يعدمون تأويلا . وإنني أعلل النفس بقبولهم تهويني هذا فأعطلق وأقول :

التمجد حاصل بالإدارات المستبدة ، وهو القريب من المسيد بالفعل كالأعوان والعمال ، أو بالقوة كالمثقيين بنحو دوق وبارون ، والمخاطبين بنحو رب العزة ورب المصولة أو المرسومين بالنياشين أو المظوقين بالخمائل . وبتعريف آخر : التمجيد هو أن ينال المرء جدوة نار من جهنم كبرياء المستبد ليحرق بها شرف المساواة في الإنسانية ! وبوصف أجلى هو أن يتغلد الرجل سيفا من قبل الجبار يبرهن به على أنه جلال

(١) رئيس وزراء فرنسا ، شوك إنجلترا في التاسع على استقلال مصر على عهد الثورة العربية ١٨٨١ .

في دولة الاستبداد، أو يعلق على صدره وساماً مشعراً بما وراءه من الوجدان المستببح للعدوان، أو يتزين بسيور مزركشة تنبئ بأنه صار محشياً أقرب إلى النساء منه إلى الرجال. وبعبارة أوضح وأخصر: هو أن يصير الإنسان مستبداً صغيراً في كنف المستبد الأعظم.

قلت: إن التمجيد خاص بالإدارات الاستبدادية، وذلك لأن الحكومة الحرة التي تمثل عواطف الأمة تأبى كل الإباء إخلال التساوي بين الأفراد، إلا لفضل حقيقي. فلا ترفع قدر أحد منها إلا رفعا صورياً في أثناء قيامه في خدمتها، أي الخدمة العمومية، وذلك تشويقاً له على التفاني في الخدمة، كما أنها لا تميز أحداً منها بوسام أو تشرفه بلقب إلا ما كان علمياً أو ذكرى لخدمة مهمة وفقه الله إليها. وبمثل هذا يرفع الله الناس بعضهم فوق بعض درجات في القلوب لا في الحقوق.

وهذا لقب اللوردية مثلاً عند الإنكليز هو من بقايا عهد الاستبداد، ومع ذلك لا يناله عندهم غالباً إلا من يخدم أمته خدمة عظيمة، ويكون من حيث أخلاقه وشروته أهلاً لأن يخدمها خدمات مهمة غيرها. ومن المقرر أنه لا اعتبار للورد في نظر الأمة إلا إذا كان مؤسساً لا وارثاً، أو كانت الأمة تقرأ في جبهته سطراً محرراً بقلم الوطنية وبمبدأ الشهادته ممضياً بدمه، يقسم فيه بشرفه أنه ضمين بشروته وحياته ناموس الأمة أي قانونها الأساسي، يحفظ على روحها أي حريتها.

التمجيد لا يكاد أثر يوجد له في الأمم القديمة إلا في دعوى الألوهية وما بمعناها من نفع الناس بالأنفاس، أو في دعوى التجاية بالنسب التي يهول بها الأصلاء نسل الملوك والأمراء. وإنما نشأ التمجيد باللقاب والشارات في القرون الوسطى وراج سوقه في القرون الأخيرة، ثم قامت فتنة الحرية لتغني بالمساواة وتغسل أدرانها على حسب قوتها وطاقتها، ولم تبلغ غايتها إلى الآن في غير أمريكا.

المتمجدون يريدون أن يخدموا العامة، وما يخدمون غير نسايتهم اللاتي يتفحفن^(١) بين عجائز الحي بأنهم كبار العقول كبار النفوس أحرار في مشورتهم لا يزاح لهم نقاب، ولا تصفع منهم رقاب، فيحوجهم هذا المظهر الكاذب لتحمل

(١) المرأة الفصححة. هنا: كثيرة الكلام

الإساءات والإهانات التي تقع عليهم من قبل المستبد، بل تحوجهم للمحرص على كتمها، بل على إظهار عكسها، بل على مقاومة من يدعى خلافها، بل على تغليب أفكار الناس في حق المستبد وإبعادهم عن اعتقاد أن من شأنه الظلم.

وهكذا يكون المتمجدون أعداء للعدل، أنصارا للجزور، لا دين ولا وجدان ولا شرف ولا رحمة، وهذا ما يقصده المستبد من إيجادهم والإكثار منهم ليتمكن بواسطتهم من أن يغرر الأمة على إضرار نفسها تحت اسم منفعتها، فيسوقها مثلا لحرب اقتضاها محض التجبر والعدوان، على الجيران، فيوهمها أنه يريد نصرة الدين، أو يسرف بالملايين من أموال الأمة في ملذاته وتأييد استبداده باسم حفظ شرف الأمة وأبهة المملكة، أو يستخدم الأمة في التنكيل بأعداء ظلمه باسم أنهم أعداء لها، أو يتصرف في حقوق المملكة والأمة كما يشاؤه هو باسم أن ذلك من مقتضى الحكمة والسياسة.

والخلاصة أن المستبد يتخذ المتمجدين سماسرة بتغريب الأمة باسم خدمة الدين، أو حب الوطن، أو توسيع المملكة، أو تحصيل منافع عامة، أو مسئولية الدولة، أو الدفاع عن الاستقلال، والحقيقة أن كل هذه الدواعي الفخيمة العنوان في الأسماع والأذهان ما هي إلا تخيل وإيهام يقصد بها رجال الحكومة تهيج الأمة وتضليلها، حتى إنه لا يستثنى منها الدفاع عن الاستقلال، لأنه ما الفرق على أمة مأسورة بزيد أن يأسرها عمرو؟ وما مثلها إلا الدابة التي لا يرحمها راكب مطمئن، مالكا كان أو غاصبا!

المستبد لا يستغنى عن أن يستمجد بعض أفراد من ضعاف القلوب الذين هم كبقرة الجنة لا ينطحون ولا يرمحون، يتخذهم كنموذج البائع الغشاش، على أنه لا يستعملهم في شيء من مهامه فيكونون لديه كمصحف في خيابة أو سبحة في يده زنديق، وربما لا يستخدم أحيانا بعضهم في بعض الشئون تغليطا لأذهان العامة في أنه لا يعتمد استخدام الأراذل والأسافل فقط، ولهذا يقال دولة الاستبداد دولة بله وأوغاد.

المستبد يجرب أحيانا في المناصب والمراتب بعض العقلاء الأذكياء أيضا اغترارا منه بأنه يقوى على تبيين طبيئته وتشكيله بالشكل الذي يريد، فيكونون له أعوانا

خبيثاء ينفعونه بدهائهم ، ثم هو بعد التجربة إذا خاب ويتس من إفسادهم يتبادر إلى إبعادهم أو ينكل بهم . ولهذا لا يستقر عند المستبد إلا الجاهل العاجز الذي يعده من دون الله . أو الخبيث الخائن الذي يرضيه ويغضب الله .

وهنا أتبه فكر المطالعين إلى أن هذه الفئسة من العقلاء الأمناء بالجلسة ، الذين يذوقون عسيلة مجد الحكومة وينشطون لخدمة الأمة ونيل مجد النبالة ، ثم يضرب على يدهم لمجرد أن بين أضلاعهم قبة من الإيمان وفي أعينهم بارقة من الإنسانية . هي الفئة التي تنكهرب بعداوة الاستبداد وينادي أفرادها بالإصلاح . وهذا الانقلاب قد أعيا المستبدين لأنهم لا يستغنون عن التجربة ولا يأمنون هذه المغية . ومن هنا نشأ اعتمادهم في التجربة غالباً على العريقين في خدمة الاستبداد ، أو الوارثين من آبائهم وأجدادهم الأخلاق المرضية للمستبدين ، ومن هنا ابتدأت في الأمم نغمة التمجيد بالأصالة والأنساب . والمستبدون المحنكون يطيلون أمد التجربة بالمناصب الصغيرة فيستعملون قاعدة الترقى مع التراخي ويسمون ذلك برعاية قاعدة القدم ، ثم يختمون التجريب بإعطاء المتمرن خدمة يكون فيها رتباً مطلقاً ولو في قرية . فإن أظهر مهارة في الاستبداد ، وذلك ما يسمونه حكمة الحكومة ، فيها ونعمت . وإلا قالوا عنه : هذا حيوان يا ضيعة الأمل فيه .

إن للأصالة مشاركة قوية للمجد والتمجد ، فلا بد أن نبحث فيها قليلاً ثم نعود لموضوع المستبد وأعوانه المتمجدين فأقول :

الأصالة صفة قد يكون لها بعض المزايا من حيث الأميال التي يريتها الأبناء من الآباء ، ومن حيث التربية التي تكون مستحكمة في البيت ولو رياء . ومن حيث إن الأصالة تكون مقرونة بشيء من الثروة المعينة على مظاهر الشهامة والرحمة ، ومن حيث إن الثروة تعين أهل البيت على إخفاء بعض رذائلهم عن أولادهم . ومن حيث إنها مدعاة غالباً للتمثل بالأقران مشوقة للتفوق والتميز ، ومن حيث تقرينها العلاقة بالأمة والوطن خوف مذلة الاغتراب . ومن حيث إن أهلها يكونون منظورين دائماً فيحاشون المعائب والنقائص بعض التحاشي .

وبيوت الأصالة تنقسم إلى ثلاثة أنواع : بيوت علم وفضيلة ، وبيوت مال وكرم ،

وبيوت ظلم وإمارة . وهذا الأخير هو القسم الأكثر عددا والأهم موقعا . وهم . كما
سبقت الإشارة إليه ، مطمح نظر المستبد في الاستعانة وموضع ثقته ، وهم الجند
الذين يجتمعون تحت لوائه بسهولة ، وربما يكفيه أن يضحك في وجوههم ضحكة .
فلننظر ما نصيب أهل هذا القسم من تلك المزايا الموروثة :

هل يرث الابن من جده المؤسس لمجده أمياله في العدالة ولم توجد؟ أم يذب
ويشب على غير الترف المصغر للعقول ، المميت للهمم؟ أم يترى على غير الوقار
المضحك الباطل السائد فيما بين العائلة في بيتهم؟ أم يستخدم الثروة في غير الملاذ
الجسمية الدنيئة البهيمية وتلك الأبهة الطاروسية الباطلة؟ أم يتمثل بغير أقران السوء
المتملقين المنافقين؟ أم لا يستحقر قومه لجهلهم قدر النطفة الملعونة التي خلق منها
جنابه؟ أم لا يبغض العلماء الذين لا يقدرونه قدره حسبما هو قائم في مخيلة
خيالاته؟ أم يرى لجنابه مقرا يليق به غير معاهد التحكم ومستراح التأمّر؟ أم يستحي
من الناس؟ ومن هم الناس؟ ما الناس عند حضرته غير أشباح فيها أرواح خنقت
لخدمته!

وهذه حالة الأكثرين من الأصلاء ، على أننا لا نبخس حق من نال منهم حظا من
العلم وأوتى الحكمة وآراد الله به خيرا فأصابه بنصيب من القهر انخفض به شاموخ
أنفه ، قلّ هؤلاء ، وقليل ما هم ، ينجون نجاة عظيمة عجيبة ، فيصدق عليهم أنهم
قد ورثوا قوة القلب ، ويستعملونها في الخير لا في الشر ، واستفادوا من أنفة
الكبرياء الجسارة على العظماء ، وهكذا تتحول فيهم ميزة الشر إلى فائض خير
وحسب شامخ من نحو الحنين على الوطن وأهله ، والأئين لمصابه ، والإقدام على
العقائم في سبيل القوم . وأمثال هؤلاء النوابغ النجباء إذا كثروا في أمة يوشك أن
يترقى منهم أحاد إلى درجة الخوارق ، فيقدوا أمهم إلى النجاح والفلاح . ولا غرو
فإن اجتماع نفوذ النسب وقوة الحسب يتعلان ولا عجب شبه فعل المستبد العادل
الذي يشده الشرقيون وخصوصا المسلمين ، وإن كان العقل لا يجوز أن يتصف
بالاستبداد مع العدل غير الله وحده . ألا قاتل الله الهمة الساقطة التي قد تتسفل
بالإنسان إلى عدم إتيان الفكر فيما يطلب هل هو ممكن أم هو محال .

الأصلاء . باعتبار أكثرتهم ، هم جرثومة البلاء في كل قبيلة ومن كل قبيل . لأن

بنى آدم داموا إخوانا متساوين إلى أن ميزت المصادفة بعض أفرادهم بكثرة النسل فنشأت منها القوات العصبية، ونشأ من تنازعها تميز أفراد على أفراد، وحفظ هذه الميزة أوجد الأصلاء. فالأصلاء في عشيرة أو أمة إذا كانوا متقاربين القوات استبدوا على باقى الناس وأسسوا حكومة أشرف، ومتى وجد بيت من الأصلاء يتميز كثيرا فى القوة على باقى البيوت يستبد وحده ويؤسس الحكومة الفردية المقيدة إذا كان لباقى البيوت بقية بأس، أو المطلقة إذا لم يبق أمامه من يتقيه.

بناء عليه إذا لم يوجد فى أمة أصلاء بالكلية. أو وجد ولكن كان لسواد الناس صوت غالب، أقامت تلك الأمة لنفسها حكومة انتخابية لا وراثة فيها ابتداء، ولكن لا يتوالى بضع متولين إلا ويصير أنسألهم أصلاء يتناظرون، كل فريق منهم يسعى لاجتذاب طرف من الأمة استعدادا للمغالبة وإعادة التاريخ الأول.

ومن أكبر مضار الأصلاء أنهم ينهمكون فى أثناء المغالبة على إظهار الأبهة والعظمة، يسترهبون أعين الناس ويسحرون عقولهم ويتكبرون عليهم. ثم إذا غلب غالبهم واستبد بالأمر لا يتركها الباقيون لألفتهم لذتها ولمضاهاة المستبد فى نظر الناس. والمستبد نفسه لا يحملهم على تركها بل يدر عليهم المال ويعينهم عليها ويعطيهم الانقلاب والرتب وشيئا من التفوذ والتسلط على الناس ليتنهبوا بذلك عن مقاومة استبداده. ولأجل أن يألفوها مديدا فتفسد أخلاقهم فينفر منهم الناس ولا يبقى لهم ملجأ غير بابة فيصيرون أعوانا له بعد أن كانوا أضدادا.

ويستعمل المستبد أيضا مع الأصلاء سياسة الشد والإرخاء. والمنع والإعطاء. والانتفات والإغضاء، كى لا يبطروا، وسياسة إلقاء الفساد وإثارة الشحناء فيما بينهم، كى لا يتفقوا عليه. وتارة يعاقب عقابا شديدا باسم العدالة، إرضاء للعوام، وأخرى يقرلهم بأفراد كانوا يقبلون أذيالهم استكبارا، فيجعلهم سادة عليهم يفركون أذانهم استحقارا، يقصد بذلك كسر شوكتهم أمام الناس وعصر أتوفهم أمام عظمته. والحاصل أن المستبد يذل الأصلاء بكل وسيلة حتى يجعلهم مترامين دائما بين رجليه كى يتخذهم لحاما لتذليل الرعية. ويستعمل هذه السياسة عينها مع العلماء ورؤساء الأديان الذين متى شتم من أحدهم راتحة الغرور بعقله أو علمه

ينكل به أو يستبدل به الأحمق الجاهل ، إيقاظه ولا مثاله من كل ظان من أن إدارة الظلم محتاجة إلى شيء من العقل أو الاقتدار فوق مشيئة المستبد . وبهذه السباسة ونحوها يخلو الجو فيعصف وينسف ويتصرف في الرعية كريس يقبله الضرصر في جو محرق .

المستبد في لحظة جلوسه على عرشه ووضع تاجه الموروث على رأسه يرى نفسه أنه كان إنسانا فصار إليها . ثم يرجع النظر فيرى نفسه في الأمر نفسه أعجز من كل عاجز ، وأنه ما نال إلا بواسطة من حوله من الأعوان ، فيرفع نظره إليهم فيسمع لسان حالهم يقول له : ما العرش ؟ وما التاج ؟ وما الصرطان ؟ ما هذه إلا أوهام في أوهام . هل يجعلك هذا الريش في رأسك طاووسا وأنت غراب ؟ أم تظن الأحجار البراقة في تاجك نجوما ورأسك سماء ؟ أم تتوهم أن زينة صدرك ومتكبيك آخر جنتك عن كونك قطعة طين من هذه الأرض ؟ والله ما مكنك في هذا المقام وسلطك على رقاب الأنام إلا شعوذتنا وسحرنا وامتهاننا لديتنا ووجدانا وخيانتنا لوطننا وأخواننا ، فانظر أيها الصغير المكبر ، الحقير الموقر . كيف تعيش معنا !

ثم يلتفت إلى جماهير الرعية المتفرجين . منهم الطائشون المهملون المسبحون بحمده ، ومنهم المسحورون المبهوتين كأنهم أموات من حين ، ولكن يتجلى في فكره أن تحلل الساكتين بعض أفراد عقلاء أمجاد يخاطبونه بالعيون بأن لنا معاشر الأمة شؤوننا عمومية وكلناك في قضائنا على ما نريد ونبغى . لا على ما تريد فتبغى . فإن وفيت حق الوكالة حق لك الاحترام ، وإن مكرت مكربنا وحققت بك العقوبة ، ألا إن مكر الله عظيم .

وعندئذ يرجع المستبد إلى نفسه قائلا : الأعوان الأعوان . الحملة السدنة أسنهم القباد ، وأردفهم بجيش من الأوغاد . أحارب بهم هؤلاء العبيد العقلاء ، وبغير هذا الخزم لا يدوم لي منك كيفما أكون ، بل أبقى أسيرا للعدل . معرضا للساقشة . متغصا في نعيم الملك ، ومن العار أن يرصى بذلك من يمكنه أن يكون سلطانا جبارا متفردا قهرا .

الحكومة المستبدة تكون طمعا مستبدة في كل فروعها من المستبد الأعظم إلى الشرطي ، إلى الفرائش ، إلى كناس الشوارع ، ولا يكون كل صنف إلا من أسفل

أهل طبيقته أخلاقاً، لأن الأسافل لا يهتمهم طبعاً الكرامة وحسن السمعة، إنما غاية مسعاهم أن يبرهنوا المخدومين بأنهم على شاكلته، وأنصار لدولته، وشبهون لأكل السقطات من أى كانت ولو بشراً أم خنازير، آباتهم أم أعدائهم، وبهذا يأمنهم المستبد ويأمنونه، فيشاركونهم ويشاركونه. وهذه الفئة المستخدمة يكثر عددها ويقل حسب شدة الاستبداد وخفته، فكلما كان المستبد حريصاً على العصف احتاج إلى زيادة جيش الممجددين العامين له المحافظين عليه، واحتاج إلى مزيد الدقة فى اتخاذهم من أسفل السافلين المجرمين الذين لا أثر عندهم لدين أو ذمة، واحتاج لحفظ النسبة بينهم فى المرتب بالطريقة المعكوسة، وهى أن يكون أسفلهم طباعاً وخصالاً أعلاهم وظيفه وقرباً، ولهذا لا بد من أن يكون الوزير الأعظم للمستبد هو النديم الأعظم فى الأمة، ثم من دونه نوماً وهكذا تكون مراتب الوزراء والأعوان فى نومهم حسب مراتبهم فى التشريفات والقربى عنه، وربما يغتر المطالع كما اغتر كثير من المؤرخين البسطاء بأن بعض وزراء المستبدين يتأوهون من المستبد ويتشكون من أعماله ويجهرون بملامه، ويظهرون لو أنه ساعدهم الإمكان لعملوا ورفعوا واقتدوا الأمة بأموالهم، بل وحياتهم، فكيف والحالة هذه يكون هؤلاء نوماً؟ بل كيف ذلك وقد وجد منهم الذين خاطروا بأنفسهم، والذين أقدموا فعلاً على مقاومة الاستبداد فتالوا المراد أو بعضه أو هلكوا دونه؟

فجواب ذلك: أن المستبد لا يخرج قط عن أنه خائن خائف محتاج لعصاة تعينه وتحميه، فهو ووزرائه كزعزعة لصوص: رئيس وأعوان. فهل يجوز العقل أن يتخب رفاق من غير أهل الوفاق، وهو الذى لا يستوزر إلا بعد تجربة واختبار عمراً طويلاً!

هل يمكن أن يكون الوزير متخلياً بالخير حقيقة وبالبشر ظاهراً، فيخدع المستبد بأعماله ولا يخاف من أنه كما نصبه وأعزه كلمة يعزله ويذله؟

بناء عليه فالمستبد، وهو من لا يجهل أن الناس أعداؤه وظلمه، لا يأمن على يابه إلا من لا يثق به أنه أفضل منه للناس وأبعد منه عن أعدائه، وأما تلوم بعض الوزراء على نوم المستبد فهو إن لم يكن خداعاً للأمة فهو حق على المستبد، لأنه بخس ذلك المتلوم حقه فقدم عليه من هو دونه فى خدمته بنضحية دينه ووجدانه، وكذلك

لا يكون الوزير أميناً من صولة المستبد في صحبته ما لم يسبق بينهما وفاق واتفاق على خيرة الشيطان، لأن الوزير محسود بالطبع، يتوقع له المراحمون كل شر، ويبغضه الناس ولو تبعوا لظالمهم، وهو هدف في كل ساعة للشكايات والشوايات. كيف يكون عند الوزير شيء من التقوى أو الخياء أو العدل أو الحكمة أو المروءة أو الشفقة على الأمة. وهو العالم بأن الأمة تبغضه وتمقته وتتوقع له كل سوء وتتمت بصائبه، فلا ترضى عنه ما لم يتفق معها على المستبد، وما هو بفاعل ذلك أبداً إلا إذا نيس من إقباله عنده، وإن يشى وفعل فلا يقصد نفع الأمة قط، إنما يريد فتح باب لمستبد جديد عساه يستورزه فيؤاخره على وزره.

والنتيجة أن وزير المستبد هو وزير المستبد، لا وزير الأمة كما في الحكومات الدستورية. كذلك القائد يحمل سيف المستبد ليغمده في الرقاب بأمر المستبد لا بأمر الأمة، بل هو يستعيد من أن تكون الأمة صاحبة أمر، لما يعلم من نفسه أن الأمة لا تقلد القيادة مثله.

بناء عليه لا يغتر العقلاء بما يتشدد به الوزراء والقواد من الإنكار على الاستبداد والتفلسف بالإصلاح وإن تلهفوا وإن تأففوا، ولا يتخدعون لمظاهر غيرتهم وإن ناحوا وإن نكوا، ولا يثقون بهم ويوجدانهم مهما صلوا وسبحوا، لأن ذلك كله يتنافى معيرهم وسيرتهم، ولا دليل على أنهم أصبحوا يخالقون ماشبو وشابوا عليه. هم أقرب ألا يقصدوا بتلك المظاهر غير إفلاق المستبد وتهديد سلطته، ليشاركهم في استدرار دماء الرعية، أي أموالها، نعم. كيف يجوز تصديق الوزير والعامل الكبير الذي قد ألف عمراً طويلاً لذة البذخ وعزة الجبروت في أنه يرضى بالدخول تحت حكم الأمة ويحاطر بعرض سيفه عليها فتجده أو تكسره تحت أرجائها؟ أليس هو عضواً ظاهراً وظاهراً الفساد من جسم تلك الأمة التي قتل الاستبداد فيها كل الأميال الشريفة العالية فأبعدها عن الأنس بالإنسانية، حتى صار الفلاح النعيس منها يؤخذ للجندي وهو يبكى، فلا يكاد يلبس كم الشربة العسكرية إلا ويتلبس بشر الأخلاق فيتمرد على أمه وأبيه، ويتمرد على أهل قريته وذويه، ويكف أسنانه عطشا للدماء لا يميز بين أخ أو عمه؟! إن أكابر رجال عهد الاستبداد لا خلاقي لهم ولا ذمة. فكل ما يتظاهرون به أحياناً من التذمر والتألم يتصدون به غش الأمة المسكين التي يطمعهم في انخداعها وانقيادها لهم علمهم بأن الاستبداد القائم

بهم والمستمر بهمتهم قد أعمى أبصارها وبصائرهما، وخدر أعصابها فجعلها كالمصاب ببحران الحمى، فهي لا ترى غير هول وظلام وشدة وآلام، فتن من البلاء ولا تدري ما هو تداويه ولا من أين جاءها لتصده، فتواسيها فشة من أولئك المتعاطفين باسم الدين، يقولون: يا رؤساء، هذا قضاء جاء من السماء لا مرد له، فالواجب تلقيه بالصبر والرضاء، والاتجاء إلى الدعاء، فاربطوا ألسنتكم عن اللغو والفضول، واربطوا قلوبكم بأهل السكينة والخمول، وإياكم التدبير، فإن الله غيور، وليكن زردكم: اللهم انصر سلطاننا، وأما في أوطاننا، واكشف عنا البلاء، أنت حسبنا ونعم الوكيل! وبغور الأمة اخرون من المتكبرين بأنهم الأطباء الرحماء، المهتمون بتداواة المرضى. إنما هم يترقبون سروح الفرس، وكلا الفريقين والله، إما أدنياء جبناء، وإما هم خائنون مخادعون، يريدون التشييط والتليد والامتنان على الظالمين.

من دلائل أن أولئك الأكابر مغرورون مخادعون بظهور ما لا يبطنون: أنهم لا يستصنعون إلا الأسافل الأراذل من الناس. ولا يميلون لغير المتصلقين المنافقين من أهل الدين، كما هو شأن صاحبهم المستبد الأكبر. ومنها إنه قد يوجد فيهم من لا يتنزل لقليل الرشوة أو السرقة. ولكن ليس فيهم العفيف عن الكثير. وكفى بما يتمتعون من الثروات الطائلة، التي لا منبت لها غير الجاه. برهان فاضح لو كانوا يستحيون. ومنها أن ليس فيهم غير المسييح الفاخر بمشاركة المستبد في امتصاص دم الأمة. وذلك بأخذهم العطايا الكبيرة، والرواتب الباهظة، التي تعادل أضعاف ما تسمح به الإدارة العادلة لأمشائهم. لأنها إدارة راثدة لا تدفع أجورا زائدة. ومنها أنهم لا يصرفون شيئا ولو سرامن هذا السحت الكثير في سبيل مقاومة الاستبداد الذي يرغمون أنهم أعداؤه. إنما يصرف بعضهم منه شيئا في الصدقات الطفيفة وبناء المعابد سمعة ورياء، وكأنهم يريدون أن يسرقوا أيضا قلوب الناس بعد سلب أموالهم. أو أنهم يرشون الله ألا ساء ما يتوهمون! ومنها أن أكثرهم مسرفون مدرون، فلا تكفى أحدهم الرواتب المعتدلة التي يمكن أن ينالها أجرة خدمة لا ثمن ذمة. ومنها أنه قد يكون أحدهم شحيحا مقترا في نفقاته بحيث يخل في شرف مقامه فلا يصرف نصف أو ربع راتبه، مع أنه يقبضه زائدا على أجر مثله لأجل حفظ

شرف المقام العائد لشرف الأمة، وبهذا الشح يكون خائناً ومهيناً. والحاصل أن الأكابر حريصون على أن يبقى الاستبداد مطلقاً لتبقى أيديهم مطلقة في الأموال.

هذا ولا ينكر التاريخ أن الزمان أوجد نادراً بعض وزراء وازروا الاستبداد عمراً طويلاً ثم ندموا على ما فرطوا فتابوا وأنابوا، ورجعوا لنصف الأمة واستعدوا بأمورهم وأنفسهم لإنقاذها من داء الاستبداد. ولهذا لا يجوز اليأس من وجود بعض أفراد من الوزراء والقواد عريقين في الشهامة، فيظهر فيهم سر الورثة ولو بعد بطون أو بعد الأربعين وربما السبعين من أعمارهم ظهوراً بيناً تلاً في محيا صاحبه ثرياً صدق النجاة. ولا ينبغي لأمة أن تتكل على أن يظهر فيها أمثال هؤلاء، لأن وجودهم من نوع المصادفات التي لا تبني عليها آمال ولا أحلام.

والنتيجة أن المستبد فرد عاجز، لا حول له ولا قوة إلا بالمتحمدين، والأمة، أي أمة كانت، ليس لها من يحك جلدتها غير ظفرها، ولا يقودها إلا العقلاء بالتنوير والإهداء والثبات، حتى إذا ما اكفهرت سماء عقول بنيها قبض الله لها من جمعهم الكبير أفراداً كبار النفوس، قادة أبرار، يشتركون لها السعادة بشقائهم والحياة بموتهم، حيث يكون الله جعل في ذلك لذتهم، ولمثل تلك الشهادة الشريفة خلقهم، كما خلق رجال عهد الاستبداد فساقاً فجاراً، مهالكهم الشهوات والمثالب. فسيحان الذي يختار من يشاء لما يشاء وهو الخلاق العظيم.

الاستبداد والمال

الاستبداد لو كان رجلاً وأراد أن يحتسب وينتسب لقال : «أنا الشر ، وأبى الظلم ، وأمى الإساءة ، وأخى الغدر ، وأختى المسكنة ، وعمى الضر ، وخالى الذل ، وابنى الفقر ، وبنتى البطالة ، وعشيرتى الجهالة ، ووطنى الخراب ، أما دينى وشرفى وحياتى فالمال ، المال ، المال ١» .

المال يصح فى وصفه أن يقال : القوة مال ، والوقت مال ، والعقل مال ، والعلم مال ، والدين مال ، وأشباه مال ، والجاه مال ، والجمال مال ، والترتيب مال ، والاقتصاد مال ، والشهرة مال . والحاصل : كل ما يتفجع به فى الحياة هو مال .

وكل ذلك يباع ويشترى ، أى يستبدل بعضه ببعض ، وموازين المعادلة هى : الحاجة والعزة والوقت والتعب ، ومحافظة اليد والفضة والذهب والذمة ، وسوقه : المجتمعات . وشيخ السوق : السلطان . . فانظر فى سوق يتحكم فيه مستبد ، يأمر زيدا بالبيع ، وينهى عمراً عن الشراء ، ويغضب بكراً عائله ، ويحايى خالداً من مال الناس .

المال تعنونه الأحكام ، فمنه الحلال ومنه الحرام ، وهما بينان . ولعم الحاكم فيهما الوجهدان . فالحلال الطيب ما كان عوض أعيان ، أو أجرة أعمال ، أو بدل وقت أو مقابل ضمان . والمال الخبيث الحرام هو ثمن الشرف . ثم المنصوب . ثم المسروق ، ثم المأخوذ إيجاب . ثم المحتال فيه .

إن النظام الطبيعى فى كل الحيوانات ، حتى فى السمك واليهام ، إلا أنثى العنكبوت ، أن النوع الواحد منها لا يأكل بعضه بعضاً ، والإنسان يأكل الإنسان .

ومن غريزة سائر الحيوان أن يلتصق الرزق من الله، أى من موره الطبعي، وهذا الإنسان الظالم نفسه حريص على اختطافه من يد أخيه، بل من فيه، بل كم أكل الإنسان الإنسان!

الاستبداد والإنسان:

عاش الإنسان دهرًا طويلا يتلذذ بلحم الإنسان ويثلمظ بدمائه، إلى أن تمكن الحكماء في الصين ثم الهند من إبطال أكل اللحم كلها سدا للباب كما هو دأبهم إلى الآن. ثم جاءت الشرائع الدينية الأولى في غربي آسيا بتخصيص ما يؤكل من الإنسان بأسير الحرب، ثم بالقرىبان ينذر للمعبود ويذبح على يد الكهان. ثم أبطل أكل لحم القرىبان وجعل طعمة للنيران. وهكذا تدرج الإنسان إلى نسيان لذة خم إخوانه، وما كان لينسى عبادة إهراق الدماء لولا أن إبراهيم، شيخ الأنبياء، استبدل بقرىبان البشر الحيوان. وأتبعه موسى عليهما السلام، وبه جاء الإسلام. وهكذا بطل هذا العذوان بهذا الشكل إلا في أواسط إفريقيا عند "النامان".

الاستبداد المشنوم لم يرض أن يقتل الإنسان الإنسان ذبحا ليأكل حمه أكلا، كما كان الهمج الأولون يفعلون، بل تفنن في الظلم: فالمستبدون بأسروا جماعتهم ويذبحونهم فصدا يبيع الظلم، ويمتصون دماء حياتهم بغصب أموالهم، ويقصرون أعمارهم باستخدامهم سخرة في أعمالهم، أو بغصب ثمرات أتعابهم. وهكذا لا فرق بين الأولين والآخرين في نهب الأعمار وإزهاق الأرواح إلا في الشكل.

إن بحث الاستبداد والمال بحث قوى العلاقة بالظلم القائم في فطرة الإنسان، ولهذا رأيت أن لا بأس في الاستطراد لمقدمات تتعلق نتائجها بالاستبداد الاجتماعي المحمى بقلاع الاستبداد السياسي. فمن ذلك:

أن البشر، المقدر مجموعهم بألف وخمسمائة مليون، نصفهم كل على النصف الآخر، ويشكل أكثرية هذا النصف الكلى نساء المدن. ومن النساء؟ النساء هن النوع

الذي عرف مقامه في الطبيعة بأنه هو الحافظ لبقاء الجنس ، وأنه يكفى لآلاف منه ملقح واحد ، وأن باقي الذكور حظهم أن يساقوا للمخاطر والمشاق ، أو هم يستحقون ما يستحقه ذكر النحل . وبهذا النظر اقتسمت النساء مع الذكور أعمال الحياة قسمة ضيزى ، وتحكمهن بسن قانون عام به جعلن نصيبهن هين الأشغال بدعوى الضعف ، وجعلن نوعهن مطلوباً عزيزاً بإيهام العفة ، وجعلن الشجاعة والكرم سيئتين فيهن محمدين في الرجال ، وجعلن نوعهن يهين ولا يهان ، ويظلم أو يُظلم فيعان . وعلى هذا القانون يرين البنات والبنين ، ويتلاعبن بعقول الرجال كما يشأن ، حتى إنهن جعلن الذكور يتوهمون أنهن أجمل منهم صورة . والحاصل أنه قد أصاب من سماهن بالنصف المضر ! ومن المشاهد أن ضرر النساء بالرجال يترقى مع الحضارة والمدنية على نسبة الترقى المضاعف . فالبدوية تشارك الرجل مناصفة في الأعمال والثمرات فتعيش كما يعيش ، والحضرية تسلب الرجل لأجل معيشتها وزينتها اثنين من ثلاث وتعيته في أعمال البيت ، والمدنية تسلب ثلاثة من أربعة وتود ألا تخرج من الفراش ، وهكذا تترقى بنات العواصم في أسر الرجال . وما أصدق بالمدنية الحاضرة في أوربا أن تسمى المدنية النسائية لأن الرجال فيها صاروا أنعاماً للنساء .

ثم إن الرجال تقاسموا مشاق الحياة قسمة ظالمة أيضاً ، فإن أهل السياسة والأديان ومن يلتحق بهم ، وعددهم لا يبلغ الخمسة في المائة ، يتمتعون بنصف ما يتجمد من دم البشر أو زيادة ، ينفقون ذلك في الرفه والإسراف . مثال ذلك أنهم يزينون الشوارع بملايين من المصابيح لمروهم فيها أحيانا متراوحيين بين الملامى والمواخير ولا يفكرون في ملايين من الفقراء يعيشون في بيوتهم في ظلام .

ثم أهل الصنائع النفيسة والكمالية والتجار الشبهون والمحتكرون وأمثال هذه الطبقة ، ويقدرّون كذلك بخمسة في المائة ، يعيش أحدهم بمثل ما يعيش به العشرات أو المئات أو الألوف من الصناع والزراع . وجرثومة هذه القسمة المتفاوتة المتباعدة الظالمة هي الاستبداد لا غيره . وهناك أصناف من الناس لا يعملون إلا قليلاً ، إنما يعيشون بالحيلة كالسماسرة والمشعوذين باسم الأدب أو الدين ، وهؤلاء يقدرّون بخمسة عشر في المائة أو يزيدون على أولئك .

نعم لا يقتضى أن يتساوى العالم الذى صرف زهوة حياته فى تحصيل العلم النافع أو الصنعة المفيدة بذاك الجاهل النائم فى ظل الحائط، ولا ذاك التاجر المجتهد المخاطر بالكسول الخامل، ولكن العدالة تقتضى غير ذلك التفاوت، بل تقتضى الإنسانية أن يأخذ الراقى بيد السافل فيقربه من منزلته ويقاربه فى معيشتة ويعينه على الاستقلال فى حياته.

لا! لا! لا يطلب التفسير معاونة الغنى، إنما يرجوه ألا يظلمه، ولا يلتبس منه الرحمة، إنما يلتبس العدالة، لا يؤمل منه الإنصاف، إنما يسأله ألا يميته فى ميدان من رحمة الحياة.

بسط المولى جلّت حكمته سلطان الإنسان على الأكران، فظنى وبغى ونسى ربه وعبد المال والجمال وجعلهما منيته ومبتغاه، كأنه خلق خادما لبطنه وعضوه فقط. لا شأن له غير الغذاء والنحاح. وبالنظر إلى أن المال هو الوسيلة الموصلة للجمال كاد أكبرهم للإنسان ينحصر فى جمع المال، ولهذا يكنى عنه بمعبود الأعم وبسر الوجود، وروى "كريبسكوا" المؤرخ الروسى أن "كاترين"^(١) شكت كسل رعيتهما. فأرشدتها شيطانها إلى حيل النساء على الخلاعة، ففعلت، وأحدثت كسوة المراقص، فهب الشبان للعمل وكسب المال لصرفه على ربات الجمال. وفى ظرف خمس سنين تضاعف دخل خزينتها فأتسع لها مجال الإسراف. وهكذا المستبدون لا نههم الأخلاق إنما يهتمهم المال.

المال عند الاقتصاديين : ما ينتفع به الإنسان، وعند اخفوقيين : ما يجرى فيه المنع والبذل، وعند السياسيين : ما تستعاض به القوة، وعند الأخلاقيين : ما تحفظ به الحياة الشريفة. المال يستمد من الفيض الذى أودعه الله تعالى فى الطبيعة ونواميسها، ولا يملك، أى لا يتخصص بإنسان، إلا بعمل فيه أو فى مقابله.

والمقصود من المال هو أحد اثنين لا ثالث لهما، وهما : تحصيل ثروة، أو دفع ألم،

(١) كاترين الثانية، أو العظيمة (١٧٢٩ - ١٧٩٦) عظمى الأمبراطورة الروسية نصرة عليها من سنة

١٧٦٢ حتى سنة ١٧٨٦ م.

وفيهما تنحصر كل مقاصد الإنسان، وعليهما مبني أحكام الشرائع كلها، والحاكم المعتدل في طلب المال وخبيثه هو الوجدان الذي خلقه الله صبيغة للنفس، وغيره في القرآن بـ ﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ (الشمس : ٨) ، فالوجدان خير بين المال الحلال والمال الحرام .

ثم إن أعمال البشر في تحصيل المال ترجع إلى ثلاثة أصول :

١ - استحضار المواد الأصلية .

٢ - تهيتها المواد للانتفاع بها .

٣ - توزيعها على الناس .

وهي الأصول التي تسمى بالزراعة والصناعة والتجارة، وكل وسيلة خارجة عن هذه الأصول وفروعها الأولية فهي وسائل ظالمة لا خير فيها

التمول، أي ادخار المال، طبيعة في بعض أنواع الحيوانات الدنيئة كالنمل والنحل، ولا أثر له في الحيوانات المرتقية غير الإنسان . الإنسان تطيع على التمول لدواعي الحاجة المحققة أو الموهومة، ولا تحقق للحاجة إلا عند سكان الأراضي الضيقة الثمرات على أهلها، أو الأراضي المعرضة للتحطم في بعض السنين، ويلتحق بالحاجة المحققة حاجة العاجزين جسما عن الارتزاق في البلاد المتباعدة بجور الطبيعة أو جور الاستبداد، وربما يلتحق بها أيضا الصرف على المضطرين وعلى المصارف العمومية في البلاد التي ينقصها الانتظام العام .

والمراد بالانتظام العام معيشة الاشتراك العمومي التي أسسها الإنجيل بتخصيصه عشر الأموال للمساكين، ولكن لم يكد يخرج ذلك من القوة إلى الفعل . ثم أحدث الإسلام سنة الاشتراك على أتم نظام، ولكن لم تدم أيضا أكثر من قرن واحد كان فيه المسلمون لا يجدون من يدفعون لهم الصدقات والكفارات . وذلك أن الإسلامية، كما سبق بيانه، أسست حكومة أرسنقراطية المبني، ديموقراطية الإدارة، فوضعت للبشر قانونا مؤسسا على قاعدة: أن المال هو قيمة الأعمال، ولا يجتمع في يد الأغنياء إلا بأنواع من الغلبة والخذاع .

فالعدالة المطلقة تقتضي أن يؤخذ قسم من مال الأغنياء ويرد على الفقراء . بحيث

يحصل التعديل ولا يموت النشاط للعمل ، وهذه القاعدة يتمنى ما هو من نوعها أغلب العائم المتحدن الإفريقي ، وتسعى وراءها الآن جمعيات منهم منظمة مكونة من ملايين كثيرة ، وهذه الجمعيات تقصد حصول التساوى أو التقارب فى الحقوق والحالة المعاشية بين البشر ، وتسعى ضد الاستبداد المالى ، فتطلب أن تكون الأراضى والأملك الثابتة وآلات المعامل الصناعية الكبيرة مشتركة الشيوع بين عامة الأمة ، وأن الأعمال والثمرات تكون موزعة بوجوه متقاربة بين الجميع ، وأن الحكومة تضع قوانين للشؤون كافة حتى الجزئيات وتقوم بتنفيذها .

وهذه الأصول ، منع بعض التعديل ، قررتها الإسلامية دينا ، وذلك أنها قررت :

(أولاً) - أنواع العسور والزكاة وتقسيمها على أنواع المصارف العامة وأنواع المحتاجين ، حتى المدينين . ولا يخفى على المدقق أن جزءا من أربعين من رؤوس الأموال يغارب نصف الأرباح المعتدلة باعتبار أنها خمسة بالمائة ستويا ، وبهذا النظر يكون الأغنياء مضارين للجماعة منصفة^(١) . وهكذا يلحق فقراء الأمة بأغنيائها ، ويمنع تراكم الثروات المفرطة المولدة للاستبداد ، المضرة بأخلاق الأفراد .

(ثانيا) - قررت أحكام محكمة قنع محذور التواكل فى الارزاق ، وتلزم كل فرد من الأمة ، متى اشتد ساعده أو ملك قوت يومه أو النصاب على الأكثر ، أن يسعى لرزقه بنفسه أو يموت جوعا . وقد لا يتأتى أن يموت الفرد جوعا إذا لم تكن حكومته مستبدة تضرب على يده ومعيه ونشاطه بمدافع استبدادها . وقد قيل : يبدأ الانقياد للعمل عند نهاية الخوف من الحكومة ونهاية الإنكاث على الغير .

(ثالثا) - قررت الإسلامية ترك الأراضى الزراعية ملكا لعامة الأمة ، يستنبها ويستمتع بخيراتها العاملون فيها بأنفسهم فقط ، وليس عليهم غير العشر أو الخراج الذى لا يجوز أن يتجاوز الخمس لبيت المال .

(رابعا) - جاءت الإسلامية بقواعد شرعية كلية تصلح للإحاطة بأحكام الشؤون كافة حتى الجزئية الشخصية ، وأناطت تنفيذها بالحكومة ، كما تطلبه الآن أغلب

(١) أى بينهم وبين الجمهور . خلافا فى النشاط الاقتصادى مثل شركة «لضامة» المدونة فى الفقه الإسلامى .

جميعيات الاشتراكيين. على أن هذا النظام الذي جاء به الإسلام، صعب الإجراء جدا، لأنه منوط بسيطرة الكل ورضاء الأكثر وهيبات . . . ولأن هناك منافع أدبية يعسر توزيعها ولا تتسامح فيها النفوس، ولأن القانون الكثير الفروع يتعذر حفظه بسيطا، ويكون معرضا للتأويل حسب الأغراض، وللاختلاف في تطبيقه حسب الأهواء. كما وقع فعلا في المسلمين، فلم يمكنهم إجراء شريعتهم ببساطة وأمانة إلا عهدا قليلا. ثم تشعبت معهم الأمور بطبيعة اتساع الملك واختلاف طبائع الأمم. وفقد الرجال الذين يمكنهم أن يسوقوا مئات ملايين من أجناس الناس: الأبيض والأصفر، والحضري والبدوي، بعضا واحدة قرونا عديدة.

ولا غرو إذا كانت المعيشة الاشتراكية من أبدع ما يتصوره العقل. ولكن للأسف لم يبلغ البشر بعد من الترقى ما يكفي لتوسيعهم نظام التعاون والتضامن في المعيشة العائلية إلى إدارة الأمم الكبيرة. وكم جربت الأمم ذلك فلم تنجح فيها إلا الأمم الصغيرة مدة قليلة، والسبب كما تقدم هو مجرد صعوبة التحليل والترتيب بين الصالح والمصلح الكثيرة المختلفة، والمتأمل في عدم انتظام حالة العلاقات الكبيرة، يتقنع حالا بأن التكافل والتضامن غير ميسورين في الأمم الكبيرة. ولهذا يكون خير حل مقدور للمسألة الاجتماعية هو ما يأتي:

- ١- يكون الإنسان حرا مستقلا في شؤونه كأنه خلق وحده.
- ٢- تكون العائلة مستقلة كأنها أمة وحدها.
- ٣- تكون القرية أو المدينة مستقلة كأنها قارة واحدة لا علاقة لها بغيرها.
- ٤- تكون القبائل في الشعب أو الأقاليم في المملكة كأنها أفلاك كل منها مستقل في ذاته، لا يربطها بمرکز نظامها الاجتماعي وهو الجنس أو الدين أو الملك غير محض التحاذب المانع من التفرع في نظام أحر لا يلائم طبائع حياتها.

ثم إن التمول لأجل الحاجات السالفة الذكر، وبقدرها فقط، محمود بثلاثة شروط، وإلا كان حرص التمول من أقبح الخصال:

الشرط الأول: أن يكون إحراز المال بوجه مشروع حلال، أي بإحرازه من بذل

الطبيعة، أو بالمعارضة، أو فى مقابل عمل أو فى مقابل ضمان، على ما تقوم بتفصيله الشرائع المدنية.

والشرط الثانى: ألا يكون فى التمويل تضيق على حاجيات الغير، كاحتكار الضروريات، أو مزاحمة الصناع والعمال الضعفاء، أو التغلب على المباحات مثل امتلاك الأراضى التى جعلها خالقها محررا لمخلوقاته كافة، وهى أمهم ترضعهم لبن جهازاتها وتغذيهم بشمراتها وتأويهم فى حضن أجزائها، فجاء المستبدون الظالمون الأولون ووضعوا أصولا لحمايتها من أبنائها وحالوا بينهما. فهذه إرلندا مثلا قد حماها ألف مستبد مالى من الإنكليز، ليتمتعوا بثلاثى أو ثلاثة أرباع ثمرات أتعاب عشرة ملايين من البشر الذين خلقوا من تربة إرلندا. وهذه مصر وغيرها تقرب من ذلك حالا وستفوقها مالا. وكم من البشر فى أوروبا المتمدنة، وخصوصا فى لندرة وباريس، لا يجد أحدهم أرضا ينام عليها ممددا، بل ينامون فى الطبقة السفلى من البيوت حيث لا ينام البقر، وهم قاعدون صفوقا يعتمدون بصدورهم على جبال من مسد منصوبة أفقية يتلوهون عليها نية ويسرة.

وحكومة الصين المختلفة النظام فى نظر المتمدنين لا تحيز قوانينها أن يمتلك الشخص الواحد أكثر من مقدار معين من الأرض لا يتجاوز العشرين كيلو مترا مربعا، أى نحو خمسة أفدنة مصرية أو ثلاثة عشر دوغما عثمانيا، وروسيا المستبدة القاسية فى عرف أكثر الأوربيين وضعت أخيرا لولاياتها البولونية والغربية قانونا أشبه بقانون الصين، وزادت عليه أنها منعت سماع دعوى دين غير مسجل على فلاح، ولا تأذن لفلاح أن يستدين أكثر من نحو خمسمائة فرنك. وحكومات الشرق إذا لم تستدرك الأمر فتضع قانونا من قبيل قانون روسيا، تصبح الأراضى الزراعية بعد خمسين عاما أو قرن على الأكثر كأير لاند الإنكليزية المسكينة، التى وجدت لها فى مدى ثلاثة قرون شخصا واحدا حاول أن يرحمها فلم يفلح، وأعنى به غلادستون^(١)، على أن الشرق ربما لا يجد فى ثلاثين قرنا من يلتمس له الرحمة.

والشرط الثالث لجواز التمويل، هو: ألا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير، لأن إفراط الثروة مهلكة للأخلاق الحميدة فى الإنسان، وهذا معنى الآية: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ

(١) ولیم ایوارت (١٨٠٩ - ١٨٩٨م) من دعاة السياسة البریطانیین فی القرن التاسع عشر.

ليطغى (٢) أن رآه استغنى (٣) (العلق : ٦ ، ٧) . والشرائع السماوية كلها وكذلك الحكمة الأخلاقية والعمرائية حرمت الربا صيانة لأخلاق المرابين من الفساد ، لأن الربا هو كسب بدون مقابل مادي ففيه معنى الغصب ، وبدون عمل ، لأن المرابي يكسب وهو نائم ، ففيه الألفة على البطالة ، ومن دون تعرض لحسائر طبيعية ، كالتجارة والزراعة والأملاك ، ففيه النماء المطلق المؤدى لانحصار الثروات . ومن القواعد الاقتصادية المتفق عليها أن ليس من كسب لا عار ولا احتكار فيه أربح من الربا مهما كان معتدلاً ، وأن بالربا تربو الثروات فيختل التساوى أو التقارب بين الناس .

وقد نظر المليون وبعض الاقتصاديين من أنصار الاستبداد في أمر الربا فقائلوا : إن المعتدل منه نافع بل لا بد منه . أولاً : لأجل قيام المعاملات الكبيرة . وثانياً : لأجل أن التقود الموجودة لا تكفى للتداول فكيف إذا أمسك المكتزون قسماً منها أيضاً . وثالثاً : لأجل أن كثيرين من الممولين لا يعرفون طرائق الاسترباح أو لا يقدرُونَ عليها ، كما أن كثيراً من العارفين بها لا يجدون رؤوس أموال ولا شركاء عتبان . فهذا النظر صحيح من وجه إثماء ثروات بعض الأفراد . أما السياسيون اشتراكيو المبادئ والأخلاقيون . فينظرون إلى أن ضرر الثروات الفردية في جمهور الأمم أكبر من نفعها ، لأنها تمكن الاستبداد الداخلي فتجعل الناس صنفين : عبيداً وأسياداً ، وتقوى الاستبداد الخارجي فتسهل للأمم التي تغني بغناء أفرادها التعدى على حرية واستقلال الأمم الضعيفة . وهذه مقاصد فاسدة في نظر الحكمة والعدالة ولذلك يقتضى تحريم الربا تحريماً مغلظاً .

حرص التمول ، وهو الطمع القبيح ، يخف كثيراً عند أهالي الحكومات العادلة المنتظمة ، ما لم يكن فساد الأخلاق متغلّباً على الأهالي كأكثر الأمم المتقدمة في عهدنا ، لأن فساد الأخلاق يزيد في الميل إلى التمول في نسبة الحاجة الإمبرافية ، ولكن تحصيل الثروة الطائلة في عهد الحكومة العادلة عسير جداً ، وقد لا ينأى إلا من طريق المرباة مع الأمم المنحطة ، أو التجارة الكبيرة التي فيها نوع احتكار ، أو الاستعمار في البلاد البعيدة مع المخاطر ، على أن هذه الصعوبة تكون مقرونة بلذة عظيمة من نوع لذة من يأكل ما طبخ أو يسكن ما بنى .

وحرص التمول القبيح يشتد كثيرا في رؤوس الناس في عهد الحكومات المستبدة حيث يسهل فيها تحصيل الثروة بالسرقة من بيت المال، وبانتعدي على الحقوق العامة، ويعصب ما في أيدي الضعفاء. ورأس مال ذلك هو أن يترك الإنسان الذين والوجدان والحياء جانباً وينحط في أخلاقه إلى ملاءمة المستبد الأعظم أو أحد أعوانه وعماله. ويكفيه وسيلة أن يتصل بباب أحدهم ويتقرب من اعتابه، ويظهر له أنه في الأخلاق من أمثاله وعلى شاكلته، ويبرهن له ذلك بأشياء من التملق وشهادة الزور، وخدمة الشهوات، والتجسس، والدلالة على السلب ونحو ذلك. ثم قد يطلع هذا المنتسب على بعض الخفايا والأسرار التي يخاف رجال الاستبداد من ظهورها خوفاً حقيقياً أو وهمياً، فيكسب المنتسب رسوخ القدم ويصير هو بابا لغيره، وهكذا يحصل على الثروة المطائلة إذا ساعدته الظروف على الثبات طويلاً. وهذا أعظم أبواب الثروة في الشرق والغرب، ويليه الاتجار بالدين ثم الملاهى ثم الربا الفاحش، وهي ينس المكاسب وبش ما تؤثر في إفساد أخلاق الأمم.

وقد ذكر المدققون أن ثروة بعض الأفراد في الحكومات العادلة أضرت كثيراً منها في الحكومات المستبدة، لأن الأغنياء في الأولى يصرفون ثروتهم المالية في إفساد أخلاق الناس وإخلال المساواة وإيجاد الاستبداد، أما الأغنياء في الحكومات المستبدة فيصرفون ثروتهم في الأبهة والتعظيم إرهاباً للناس وتعريضاً للسفالة الحقيقية المنصبة عليهم بالتعالي الباطل، ويسرفون في الأموال في الفسق والفجور.

بناءً عليه، ثروة هؤلاء تتعجلها الزوال حيث يغضبها الأقوى منهم من الأضعف، وقد سببها المستبد الأعظم في لحظة وبكلمة، وتزول أيضاً، والحمد لله، قبل أن يتعلم أصحابها أو ورثتهم كيف تحفظ الثروات وكيف تنمو، وكيف يستعملونها بها الناس استعباداً أصولياً مستحكما، كما هو الحال في أوروبا المتمدنة المهتدة بشروط الفوضويين بسبب اليأس من مقاومة الاستبداد المالي فيها.

ومن طابع الاستبداد أنه لا يظهر فيه أثر فقر الأمة ظهوراً بيناً إلا فجأة قريب قضاء الاستبداد نحوه. وأسباب ذلك أن الناس يقتصدون في النسل وتكثر وفياتهم ويكثر تغريمهم، ويبيعون أملاكهم من الأجانب فتتقلص الثروة وتكثر النقود بين الأيدي. وينست من ثروة ونقود تشبه نشوة المذبح.

ولنرجع إلى بحث طبيعة الاستبداد في مطلق المال فأقول : إن الاستبداد يجعل المال في أيدي الناس عرضة لسلب المستبد وأعدائه وعماله غصبا ، أو بحجة باطلة ، وعرضة أيضا لسلب المعتدين من اللصوص والمحتالين الراتعين في ظل أمان الإدارة الاستبدادية . وحيث المال لا يحصل إلا بالمشقة فلا تختار النفوس الإقدام على المتاعب مع عدم الأمن على الانتفاع بالثمرة .

حفظ المال في عهد الإدارة المستبدة أصعب من كسبه ، لأن ظهور أثره على صاحبه مجلبة لأنواع الهلاك عليه ، ولذلك يضطر الناس زمن الاستبداد لإخفاء نعمة الله والتظاهر بالفقر والفاقة ، ولهذا ورد في أمثال الأسراء : أن حفظ درهم من الذهب يحتاج إلى قنطار من العقل ، وأن العاقل من يخفي ذهبه وذهابه ومذهبه ، وأن أسعد الناس الصعلوك الذي لا يعرف الحكام ولا يعرفونه .

ومن طبائع الاستبداد أن الأغنياء أعداؤه فكرا وأوتاده عملا ، فهم ربائط المستبد بذلهم فيثنون ويستدرهم فيحتنون ، ولهذا يرسخ الذل في الأمم التي يكثر أغنيائها . أما الفقراء فيخافهم المستبد خوفاً التعجبة من الذناب ، ويتحجب إليهم ببعض الأعمال التي ظاهرها الرأفة ، يقصد بذلك أن يغضب أيضا قلوبهم التي لا يملكون غيرها . والفقراء كذلك يخافونه خوفاً دناءة ونذالة ، خوف البغاث من العقاب ، فهم لا يجسرون على الافتكار فضلا عن الإنكار ، كأنهم يتوهمون أن داخل رؤوسهم جواسيس عليهم . وقد يبلغ فساد الأخلاق في الفقراء أن يسرهم فعلا رضاء المستبد عنهم بأي وجه كان رضاؤه .

وقد خالف الأخلاقيون المتأخرون أسلافهم في قولهم : ليس الفقر بعييب ، فقالوا : الفقر أبو المعائب ، لأنه مفتقر للغير والغناء استغناء عن الناس . ثم قالوا : الفقر يذهب بعزة النفس ويفضي إلى خلع الحياء . وقالوا : إن حسن اللباس والأمتعة والتنعيم في المعيشة تأثيرا مهما على نفوس البشر ، خلافا لما يقول : ليس المرء بطيلسانه . وحديث « الخشوشنوا فإن النعم لا تدوم »^(١) هو لأنه يحصل على التعود جسما على المشاق في الحروب والأسفار وعند الحاجة . وقالوا : إن رغد العيش ونعيمه لمن أعظم الحاجات ، به تعلو الهمة ولأجله تقتحم العظائم .

(١) هذه الرواية بالمعنى وليس باللفظ .

يقال في مدح المال : إن أكبر ما يحل المشكلات الزمان والمال . القوة كانت للعصبية ثم صارت للعلم ثم صارت للمال . العلم والمال يطيلان عمر الإنسان حيث يجعلان شيخوخته كشبابه . لا يصاب الشرف إلا بالدم ولا يتأني العز إلا بالمال . قد مضى مجد الرجال وجاء مجد المال . وورد في الأثر : « إن اليد العليا خير من اليد السفلى »^(١) . و « إن الغنى الشاكر أفضل من الفقير الصابر »^(٢) . ولم يكن قديما أهمية للثروة العمومية ، أما الآن وقد صارت المحاربات محض مغالبات علم ومال ، فأصبح للثروة العمومية أهمية عظمى لأجل حفظ الاستقلال . على أن الأمم المأسورة لا نصيب لها من الثروة العمومية ، بل مترلتها في المجتمع الإنساني كأنعام تنقلها الأيدي . ولا تعارض هذه القاعدة ثروة اليهود لأنها ثروة غير مزاحمين عليها ، لأنها فيما بقوله أعداؤهم فيها : ثروة رأسمالها التاموس ومصرفها الملاهي والمقامرة والربا والغش والمضاربات . ولا يخلو هذا القول من التحامل عليهم حسدا ممن يقدمون إقدامهم ولا ينالون منالهم .

هذا وللمال الكثير آفات على الحياة الشريفة تر تعد عنها فرائض أهل الفضيلة والكمال : الذين يفضلون الكفاف من الرزق مع حفظ الحرية والشرف على امتلاك دواعي الترف والسرف . وينظرون إلى المال الزائد عن الحاجة الكمالية على أنه بلاء في بلاء ، أي أنه بلاء من حيث التعب في تحصيله ، وبلاء من حيث القلق على حفظه ، وبلاء من حيث الافتكار بامتائه ، وأما المكتفى فيعيش مطمئنا مستريحا آمنا^(٣) بعض الأمن على دينه وشرقه وأخلاقه .

قرر الأخلاقيون أن الإنسان لا يكون حرا تماما ما لم تكن له صنعة مستقل فيها ، أي غير مرقوس لأحد ، لأن حرية الشخصية تكون تابعة لارتباطه بالرؤساء ، وعليه تكون أقبح الوظائف هي وظائف الحكومة . وقالوا إن للصنعة تأثيرا في الأخلاق والأميال ، وهي من أصدق ما يستدل به على أحوال الأفراد والأقوام . فالموظفون في الحكومة مثلا يفقدون الشفقة والعواطف العالية تبعا لصنعتهم التي من مقتضاها عدم الشعور بتبعة أعمالهم . وقال الحكماء إن العاجز يجمع المال بالتقتير والكريم

(١) رواه البخاري ومسلم

(٢) صحيح المعنى . ونقطة من المأثورات .

(٣) في الطبعة الأولى وفي الأصل المنقح : آمنا .

يجمعه بالكسب، وقالوا: إن أقل كسب يرضى به العاقل ما يكفي معاشه باقتصاد. وقالوا: خير المال ما يكفي صاحبه ذل القلة وطغيان الكثرة. وهذا معنى الحديث «فاز المخفون»^(١) وحديث «اسألوا الله الكفاف من الرزق»^(٢). ويقال: الغنى غنى القلب، والغنى من قلت حاجته، والغنى من استغنى عن الناس. وقال بعض الحكماء: كل إنسان فقير بالطبع، ينقصه مثل ما يملك، فمن يملك عشرة يرى نفسه محتاجا لعشرة أخرى، ومن يملك ألفا يرى نفسه محتاجا لألف أخرى. وهذا معنى الحديث: «لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن يكون له واديان»^(٣).

ولا يقصد الأخلاقيون من التزهيد في المال التخليط عن كسبه. إنما يقصدون ألا يتجاوز كسبه الطرائق الطبيعية الشريفة. أما السياسيون فلا يهتفون إلا أن تستغنى الرغبة بأي وسيلة كانت، والغربيون منهم يعينون الأعداء على الكسب ليشاركوها، والشرقيون لا يفتكرون في غير سلب الموجود، وهذه من جملة الفموق بين الاستبداديين الغربي والشرقي. التي منها أن الاستبداد الغربي يكون أحكم وأرسخ وأشد وطأة ولكن مع اللبن، والشرقي يكون متقلبا سريعا الزوال ولكنه يكون من عجا. ومنها أن الاستبداد الغربي إذا زال تبدل بحكومة عادلة تقيم ما ساعدت الظروف أن تقيم. أما الشرقي فيزول ويخلف استبداد شر منه، لأن من دأب الشرقيين ألا يفتكروا في مستقبل قريب، كأن أكبر هديهم متصرف إلى ما بعد الموت فقط، أو أنهم متلون بقصر البصر.

وخلاصة القول، إن الاستبداد داء أشد وطأة من الوباء. أكثر هولا من الحريق، أعظم تخريبا من السيل، أذل للنفوس من السؤال. داء إذا نزل بقوم سمعت أرواحهم هاتف السماء بنادى: القضاء، القضاء! والأرض تاجي ربها بكشف البلاء. الاستبداد عهد أشقى الناس فيه العقلاء والأغنياء، وأسعدهم بحياه الجيلاء والفقراء. بل أسعدهم أولئك الذين يتعجلهم الموت فيحسد لهم الأحياء!

* * *

(١) هذه الرواية شاذة. وليس باللفظ.

(٢) هذه الرواية بالمعنى. وليس باللفظ.

(٣) رواية البخاري وسننه.

الاستبداد والأخلاق

الاستبداد يتصرف في أكثر الأميال الطبيعية والأخلاق الحسنة، فيضعفها أو يفسدها أو يحورها، فيجعل الإنسان يكفر بنعم مولاه، لأنه لم يملكها حق الملك ليحمده عليها حق الحمد، ويجعله حاقدا على قومه لأنهم عون لبلاء الاستبداد عليه، وفاقد حب وطنه، لأنه غير آمن على الاستقرار فيه ويود لو انتقل منه، وضعيف الحب لعائلته، لأنه ليس مطمئنا على دوام علاقته معها، ومختل الثقة في صداقة أحيائه، لأنه يعلم منهم أنهم مثل لا يملكون التكافؤ، وقد يضطرون لإصرار صديقيهم بل وقتله وهم باكون. أسير الاستبداد لا يملك شيئا ليحرص على حفظه، لأنه لا يملك مالا غير معرض للسلب، ولا شرفا غير معرض للإهانة. ولا يملك الجاهل منه أمالا مستقبلة ليشبعها ويشقى كما يشقى العاقل في سبيلها.

وهذه الحال تجعل الأسير لا يذوق في الكون لذة نعيم غير بعض الملذات البهيمية. بناء عليه يكون شديد الحرص على حياته الحيوانية وإن كانت تعيسة، وكبسه لا يحرص عليها وهو لا يعرف غيرها. أين هو من الحياة الأدبية؟ أين هو من الحياة الاجتماعية؟ أما الأحرار فنكون منزلة حياتهم الحيوانية عندهم بعد مراتب عديدة، ولا يعرف ذلك إلا من كان منهم، أو من كشف الله عن بصيرته.

ومثال الأسراء في حرصهم على حياتهم الشيوخ، فإنهم عندما تمسى حياتهم كلها أسقاما وآلاما ويقرّبون من أبواب القبور، يحرصون على حياتهم أكثر من الشباب في مقتبل العمر، في مقتبل الملاذ، في مقتبل الآمال.

الاستبداد يسلب الراحة الفكرية فيضني الأجسام فوق ضناها بالشقاء، فيعرض

العقول ويختل الشعور على درجات متفاوتة في الناس - والعوام ، الذين هم قليلو
المادة في الأصل ، قد يصل مرضهم العقلي إلى درجة قريبة من عدم التمييز بين الخير
والشر في كل ما ليس من ضروريات حياتهم الحيوانية . ويصل تسفل إدراكهم إلى
أن مجرد آثار الأبهة والعظمة التي يرونها على المستبد وأعوانه تبهر أبصارهم ،
ومجرد سماع ألفاظ التفخيم في وصفه وحكايات قوته وصولته يزيغ أفكارهم ،
فيرون وينكرون أن الدواء في الداء ، فينصاعون بين يدي الاستبداد انصياع الغنم
بين أيدي الذئب حيث هي تجري على قدميها جاهدة إلى مقر حتفها .

ولهذا كان الاستبداد يستولى على تلك العقول الضعيفة للعامة . فضلا عن
الأجسام ، فيفسدها كما يريد ، ويتغلب على تلك الأذهان الضئيلة فيشوش فيها
الحقائق ، بل اليديهيات . كما يهوى ، فيكون مثلهم في انقيادهم الأعمى للاستبداد ،
ومقاومتهم للمرشد والإرشاد ، مثل تلك الهوام التي تتراعى على النار ، وكم هي
تغالب من يريد حجزها على الهلاك . ولا غرابة في تأثير ضعف الأجسام على
الضعف في العقول ، فإن في المرضى وخفة عقولهم ، وذوى العاهات ونقص
إدراكهم . شاعدا بينا كافيا يقاس عليه نقص عقول الأسراء البؤساء بالنسبة إلى
الأحرار السعداء ، كما يظهر الحال أيضا بأقل فرق بين الفئتين من الفرق البين في قوة
الأجسام وغزارة الدم واستحكام الصحة وجمال الهيئات .

ربما يستريب المطالع اللبيب ، الذي لم يتعب فكرة في درس طبيعة الاستبداد ،
من أن الاستبداد المشنوم كيف يقوم على قلب الحقائق ، مع أنه إذا دقق النظر يتجنى
له أن الاستبداد يقلب الحقائق في الأذهان . ويرى أنه كم مكن بعض القياصرة
والملوك الأولين من التلاعب بالأديان تأييدا لاستبدادهم فاتبعهم الناس . ويرى أن
الناس وضعوا الحكومات لأجل خدمتهم . والاستبداد قلب الموضوع ، فجعل الرعية
خادمة للرعاة فقبلوا وقنعوا . ويرى أن الاستبداد استخدام قوة الشعب ، وهي هي
قوة الحكومة . على مصالحهم لا لمصالحهم فيرتضوا ويذعنوا . ويرى أنه قد قبل
الناس من الاستبداد ما ساقهم إليه من اعتقاد أن طالب الحق فاجر ، وتارك حقه
مطيع ، والمشتكى المتظلم مفسد ، والنيبه المدقق ملحد . والخامل المسكين صالح
أمين . وقد اتبع الناس الاستبداد في تسميته النصيح فضولا ، والغيرة عداوة ،

والشهامة عتوا، والحمية حماقة، والرحمة مرضا، كما جاروه على اعتبار أن النفاق سياسة، والتجبل كياسة، والدناءة لطف، والندالة دماثة.

ولا غرابة في تحكم الاستبداد على الحقائق في أفكار البسطاء، إنما الغريب إغفائه كثيرا من العقلاء، ومنهم جمهور المؤرخين الذين يسمون الفاتحين الغالبين بالرجال العظام، وينظرون إليهم بنظر الإجلال والاحترام لمجرد أنهم كانوا أكثروا في قتل الإنسان، وأسرفوا في تخريب العمران. ومن هذا القبيل في العراية إعلاء المؤرخين قدر من جاروا المستبدين، وحازوا القبول والوجاهة عند الظالمين. وكذلك افتخار الأخلاف بأسلافهم المجرمين الذين كانوا من هؤلاء الأعوان الأشرار.

وقد يظن بعض الناس أن للاستبداد حسنات مفقودة في الإدارة الحرة، فيقولون مثلا: الاستبداد يلين الطباع ويلطفها، والحق أن ذلك يحصل فيه عن فقد الشهامة لا عن فقد الشراسة. ويقولون: الاستبداد يعلم الصغير الجاهل حسن الطاعة والانقياد للكبير الخبير، والحق أن هذا فيه عن خوف وجبانة لا عن اختيار وإذعان. ويقولون: هو يربي النفوس على الاعتدال والوقوف عند الحدود، والحق أن ليس هناك غير انكماش ونقصهقر. ويقولون: الاستبداد يقلل الفسق والفجور، والحق أنه عن فقر وعجز لا عن عفة أو دين. ويقولون هو يقلل التعديات والجرائم، والحق أنه يمنع ظهورها ويخفيها فيقلل تعديدها لا أعدادها.

الأخلاق أثمار بذرها الورثة، وتربتها التربية، وسقيها العلم، والقائمون عليها هم رجال الحكومة، بناء عليه تفعل السياسة في أخلاق البشر ما تفعله العناية في إغناء الشجر.

نعم: الأقوام كالأجام. إن تركت مهمة تراحم أشجارها وأفلادها^(١)، وسقم أكثرها، وتغلب قوتها على ضعيفها فأهلكه. وهذا مثل القبائل المتوحشة. وإن صادفت بستانيا ينهم بقاؤها وزهورها فذبورها حسبما تطلبه طباعها، قويت وأبليت وحسنت ثمارها، وهذا مثل الحكومة العادلة. وإذا بايت بستانيا حذير بأن

(١) أفلاذ الأرم: كتورها

يسمى خطاباً لا يعنيه إلا عاجل الاكتساب، أفسدها وخربها، وهذا مثل الحكومة المستبدة. ومتى كان الخطاب غريباً لم يخلق من تراب تلك الديار وليس له فيها فخر ولا يلحقه منها عار، إنما همم الحصول على الفائدة العاجلة ولو باقتلاع الأصول، فهناك الضامة وهناك البوار. فبناء على هذا المثال يكون فعل الاستبداد في أخلاق الأمم فعل ذلك الخطاب الذي لا يرجي منه غير الإفساد.

لا نكون الأخلاق أخلاقاً ما لم تكن ملكة مطردة على قانون فطري تقتضيه أولاً: وظيفة الإنسان نحو نفسه، وثانياً: وظيفته نحو عائلته، وثالثاً: وظيفته نحو قومه، ورابعاً: وظيفته نحو الإنسانية. وهذا القانون هو ما يسمى عند الناس بالناموس.

ومن أين لأسير الاستبداد أن يكون صاحب ناموس وهو كالخيران المملوك العنان، يقاد حيث يراد، ويعيش كالرئيس يهب حيث يهب الريح، لا نظام ولا إرادة؟ وما هي الإرادة؟ هي أم الأخلاق، هي ما قبل فيها تعظيماً لسانها: لو جازت عبادة غير الله لاختار العقلاء عبادة الإرادة! هي تلك الصفة التي تفصل الحيوان عن النبات في تعريفه بأنه متحرك بالإرادة. فالأسير إذن دون الحيوان لأنه يتحرك بإرادة غيره لا بإرادة نفسه. ولهذا قال الفقهاء: لا نية للرفيق في كثير من أحواله، إنما هو تابع لنية مولاه. وقد يعذر الأسير على فساد أخلاقه، لأن فاقد الخيار غير مؤاخذ عقلاً وشرعاً.

أسير الاستبداد لا نظام في حياته، فلا نظام في أخلاقه. قد يصبح غنياً فيضحى شجاعاً كريماً، وقد يمسى فقيراً فيبيت جباناً خسيساً. وهكذا كل شؤونه تشبه الفوضى لا ترتيب فيها، فهو يتبعها بلا وجهة. ليس الأسير قد يغني فيزجر أو لا يزجر، ويبغى عليه فينصر أو لا ينصر، ويحسن فيكافأ أو يرهق، ويبسى كثيراً فيعفى وقليلًا فيشتق. ويجوع يوماً فيضوى، ويخصب يوماً فيتخمد. يريد أشياء فيسنع، ويأبى شيئاً فبرغم! وهكذا يعيش كما تقتضيه الصدفة أن يعيش، ومن كانت هذه حاله كيف يكون له خلاق؟ وإن وجد ابتداء يتعذر استمراره عليه، ولهذا لا تجوز الحكمة الحكم على الأسراء بخير أو شر.

أقل ما يؤثره الاستبداد في أخلاق الناس، أنه يرغم حتى الأخيار منهم على ألفة الرياء والنفاق، ولبس السيئتان، وأنه يعين الأشرار على إجراء غي نفوسهم أميين

من كل تبعة ولو أدبية، فلا اعتراض ولا انتقاد ولا اقتضاح، لأن أكثر أعمال الأشرار تبقى مستورة، يلقى عليها الاستبداد رداء خوف الناس من تبعة الشهادة على ذي شر وعقبي ذكر الفاحر بي فيه. ولهذا شاعت بين الأسراء قواعد كثيرة باطنة كقولهم: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، وقولهم: البلاء موكول بالمنطق، وقد تغالى وعاطهم في سد أفواههم حتى جعلوا لهم أمثال هذه الأقوال من الحكم النبوية، وكم حجوا لهم الهجو والغيبة بلا قيد، فهم يقرؤون: « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول » ويغفلون بقية الآية وهي: « إلا من ظلم » (النساء: ١٤٨).

أقوى ضابط للأخلاق: النهي عن المنكر بالنصيحة والتوبيخ، أي يحصر الأفراد على حراسة نظام الاجتماع، وهذه الوظيفة غير مقدرة عليها في عهد الاستبداد لغير ذوى المنعة من الغيورين، وقليل ما هم، وقليل ما يفعلون، وقليل ما يفيد نهيمهم، لأنه لا يمكنهم توجيه غير المستضعفين الذين لا يملكون ضررا ولا نفعاً، بل ولا يملكون من أنفسهم شيئا، ولأنه ينحصر موضوع نهيمهم فيما لا تخفى قباحته على أحد من الرذائل الانفسية الشخصية فقط. ومع ذلك فالجسور لا يرى بدا من الاستثناء المخل للقواعد العامة كقولهم: السرقة قبيحة إلا إذا كانت استرداداً منها، والكذب حرام إلا للمظلوم. والموظفون في عهد الاستبداد للنوعظ والإرشاد يكونون مطلقاً، ولا أقول غالباً، من المنافقين الذين نالوا الوظيفة بالتملق، وما أبعد هؤلاء عن التأثير، لأن النصيح الذي لا إخلاص فيه هو بذر عقيم لا ينبت، وإن نبت كان رياء كآصه، ثم إن النصيح لا يعيد شيئاً إذا لم يصادف أذناً تتطلب سماعه، لأن النصيحة وإن كانت عن إخلاص فهي لا تتجاوز حكم البذر الخبيث: إن ألقي في أرض صالحة نبت، وإن ألقي في أرض قاحلة مات.

أما النهي عن المنكرات في الإدارة الحرة، فيمكن لكل غيور على نظام قومه أن يقوم به بأمان وإخلاص، وأن يوجه سهام قوارصه إلى الضعفاء والاقوياء سواء، فلا يخصص بها الفقير المجروح الفؤاد، بل تستهدف أيضاً ذوى الشوكة والعناد. وأن يخوض في كل واد حتى في مواضع تخفيف الظلم ومواخلة الحكام، وهذا هو

النصح الإنكارى الذى يعدى ويجدى، والذى أطلق عليه النبى عليه السلام اسم
«الدين» تعظيماً لشأنه فقال: «الدين النصيحة»^(١).

ولما كان ضبط أخلاق الطبقات العليا من الناس أهم الأمور، أطلقت الأمم الحرية
حرية الخطابة والتأليف والمطبوعات مستثنية القذف فقط، ورائت أن تحمل مضرة
القوضى فى ذلك خبير من التحديد، لأنه لا مانع للحكام أن يجعلوا الشعرة من
التقييد سلسلة من حديد. يخفقون بها عبدوتهم الطبيعية، أي الحرية. وقد حمى
القرآن قاعدة الإطلاق بقوله الكريم: ﴿وَلَا يَضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ (البقرة: ٢٨٢).

الخصال تنقسم إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: الخصال الحسنة الطبيعية، كالصدق والأمانة والهمة والمدافعة
والرحمة، والمحببة الطبيعية كالرياء والاعتداء والجبن والقسوة، وهذا القسم
تضافرت عليه كل الطبائع والشرائع.

والنوع الثانى: الخصال الكمالية التى جاءت بها الشرائع الإلهامية كتحسين الإيثار
والعفو وتقيح الزنا والطمع، وهذا القسم يوجد فيه ما لا تدرك كل العقول حكمته
أو حكمة تعميمه، فيمثلته المتسبون للدين احتراماً أو خوفاً.

والنوع الثالث: الخصال الاعتيادية وهى ما يكتسبه الإنسان بالوراثة أو بالتربية أو
بالألفة، فيستحسن أو يستقبح على حسب أمياله ما لم يضطر إلى التحول عنها.

ثم إن التدقيق يفيد أن الأقسام الثلاثة تشبهك وتشترك ويؤثر بعضها فى بعض،
فيصير مجموعها تحت تأثير الألفة الجديدة، بحيث كل خصلة منها ترسخ أو تتزلزل
حسبما يصادفها من استمرار الألفة أو انقطاعها. فالقاتل مثلاً لا يستنكر شبعته فى
المررة الثانية كما استقبحها من نفسه فى الأولى، وهكذا يخف الجرم فى وهنه، حتى
يصل إلى درجة التلذذ بالقتل كأنه حق طبيعى له، كما هى حالة الجبارين وغالب

(١) رواه البخارى ومسلم.

السياسيين ، إهرافا بالسيف أو إزهافا بالقلم ، ولا فرق بين القتل بقطع الأوداج وبين الإماتة بإبراث الشقاء غير التسريع والإبطاء .

أسير الاستبداد العريق فيه يرث شر الخصال ، ويترى على أثرها ، ولا بد أن يصحبه بعضها مدى العمر . بناء عليه ، ما أبعد عن خصال الكمال ، ويكفيه مفسدة لكل الخصال الحسنة الطبيعية والشرعية والاعتيادية تلسه بالرياء اضطرابا حتى يألفه ويصير ملكة فيه ، فيفقد بسببه ثقة نفسه بنفسه لأنه لا يجد خلقا مستقرا فيه ، فلا يمكنه مثلا أن يجزم بأمانته ، أو يضمن ثباته على أمر من الأمور فيعيش سبي الظن في حق ذاته مترددا في أعماله ، لوأما نفسه على إهماله شؤونه ، شاعرا بتطور همته وتقص مروءته ، ويبقى طول عمره جاهلا مورد هذا الخلل ، فيتهم الخالق ، والخالق جل شأنه لم ينقصه شيئا . ويتهم تارة دينه وتارة تربيته وتارة زمانه وتارة قومه ، والحقيقة بعيدة عن كل ذلك ، وما الحقيقة غير أنه خلق حرا فأسر .

أجمع الأخلاقيون على أن المثلبس بشائبة من أصول القبايل الخلقية لا يمكنه أن يقطع بسلامة غيره منها . وهذا معنى : «إذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه» . فالمرأى مثلا ليس من شأنه أن يظن البراءة في غيره من شائبة الرياء ، إلا إذا بعد تشابه النشأة بينهما بعدا كبيرا ، كأن يكون بينهما مغايرة في الجنس أو الدين أو تفاوت مهم في المنزلة كصعلوك وأمير كبير . ومثال ذلك الشرقي الخائن ، يأمن الإفرنجي في معاملته ويثق بوزنه وحسابه ولا يأمن ويثق بابن جلدته . وكذلك الإفرنجي الخائن قد يأمن الشرقي ولا يأمن مطلقا ابن جنسه . وهذا الحكم صادق على عكس القضية أيضا ، أي أن الأمين يظن الناس أمناء ، خصوصا أشباهه في النشأة ، وهذا معنى «الكريم يُخدع» . وكم يُذهل الأمين في نفسه عن اتباع حكمة الحزم في إساءة الظن في مواقفه اللازمة .

إذا علمنا أن من طبيعة الاستبداد ألقة الناس بعض الأخلاق الرديئة ، وأن منها ما يضعف الثقة بالنفس ، علمنا سبب قلة أهل العمل وأهل العزائم في الأسراء ، وعلمنا أيضا حكمة فقد الأسراء ثقتهم بعضهم ببعض . فيتج من ذلك أن الأسراء محرومون طبعيا من ثمرة الاشتراك في أعمال الحياة ، يعيشون مساكين بانسين متواكلين متخاذلين متقاعسين متفاسلين ، والعافل الحكيم لا يلوهم بل يشفق عليهم

ويلتمس لهم مخرجاً . ويتبع أثر أحكم الحكماء القائل : « رب ارحم قومي فإنهم لا يعلمون » . « اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون » .

وهنا أستوقف المطالع وأستلفت إلى التأمل في ما هي ثمرة الاشتراك التي يحرمها الأشرار ، فأذكره بأن الاشتراك هو أعظم سر في الكائنات ، به قيام كل شيء ، ما عدا الله وحده . به قيام الأجرام السماوية ، به قيام كل حياة ، به قيام المواليد ، به قيام الأجناس والأنواع . به قيام الأمم والقبائل ، به قيام العائلات . به تعاون الأعضاء . نعم ، الاشتراك فيه سر تضاعف القوة بنسبة ناموس التربيع ، فيه سر الاستمرار على الأعمال التي لا تنفي بها أعمار الأفراد . نعم ، الاشتراك هو السر كل السر في نجاح الأمم المتقدمة ، به أكملوا ناموس حياتهم القومية ، به ضبطوا نظام حكوماتهم ، به قاموا بعظائم الأمور ، به نالوا كل ما يغبطهم عليه أسراء الاستبداد الذين منهم العارفون بقدر الاشتراك ويتشوقون إليه ، ولكن كلا منهم يظن لغين شركائه باتكائه عليهم عملاً ، واستبداده عليهم رأياً ، حتى صار من أمثالهم قولهم : « ما من متفكرين إلا وأحدهما مغلوب للآخر » .

ورب قائل يقول : إن سر الاشتراك ليس بالأمر الخفى ، وقد طالعنا كتب فيه الكتاب حتى ملته الأصماع . ومع ذلك لم يندفع للقيام به في الشرق غير اليابانيين والسرير ، فما السبب ؟ فأجيبه بأن الكتاب كتبوا وأكثروا وأحسنوا فيما فصلوا وصوروا ، ولكن قاتل الله الاستبداد وشوّهه ، جعل الكتاب يحصرزون أقوالهم في الدعوة إلى الاشتراك وما بمعناه من التعاون والاتحاد والتحاب والائتاف ، وسعهم من التعرض لذكر أسباب التفرق والانحلال كلياً ، أو اضطرهم إلى الاقتصار على بيان الأسباب الأخيرة فقط . فمن قائل مثلاً : الشرق مريض وسببه الجهل ، ومن قائل : الجهل بلاء وسببه قلة المدارس ، ومن قائل : قلة المدارس عار وسببه عدم التعاون على إنشائها من قبل الأفراد أو من قبل ذوى الشأن .

وهذا أعنى ما يخطه قلم الكاتب الشرقي ، كأنه وصل إلى السبب المانع الطبيعي أو الاختياري . والحقيقة أن هناك سلسلة أسباب أخرى خلقتها الأولى : الاستبداد

وكاتب آخر يقول : الشرق مريض وسببه فقد التمسك بالدين . ثم يقف . مع أنه لو تتبع الأسباب لبلغ إلى الحكم بأن التهاون في الدين أولاً وأخراً ناشئ من

الاستبداد. وأخر يقول: إن السبب فساد الأخلاق، وغيره يرى أنه فسد التربية،
وسواء ظن أنه الكسل، والحقيقة أن المرجع الأول في الكل هو الاستبداد. الذي يمنع
حتى أولئك السالحين عن التصريح باسمه النهيب.

قد اتفق الحكماء الذين أكرمهم الله تعالى بوظيفة الأخذ بيد الأمم في بحثهم عن
المهلكات والمنجيات، على أن فساد الأخلاق بخروج الأمم عن أن تكون قابلة
للخطاب، وأن معاناة إصلاح الأخلاق من أصعب الأمور وأحرجها إلى الحكمة
البالغة والعزم القوي. وذكروا أن فساد الأخلاق يعم المستبد وأعوانه وعماله، ثم
يدخل بالعدوى إلى كل البيوت، لا سيما بيوت الطبقات العليا التي تتشبه بها
السفلى. وهكذا يفسد الفساد وشمس الأمة يكبها الحب ويشمت بها العدو.
وتبيت ودأبها عياء بتعاصي على الدواء.

وقد سلك الأنبياء، عليهم السلام، في إنقاذ الأمم من فساد الأخلاق مسلك
الابتداء، أولاً بفك العقول من تعظيم غير الله والإذعان لسواه، وذلك بشقوية حسن
الإيمان المقطور عليه وجدان كل إنسان، ثم جهدوا في تنوير العقول بعبادى الحكمة،
وتعريف الإنسان كيف يملك إرادته، أى حرية فى أفكاره، واختياره فى أعماله،
وبذلك هدموا حصون الاستبداد وسدوا منبع الفساد.

ثم يعد إطلاق زمام العقول. صاروا ينظرون إلى الإنسان بأنه مكلف بقانون
الإنسانية ومطالب بحسن الأخلاق، فيعلمونه ذلك بأساليب التعليم المقتع وبث
التربية التهذيبية.

والحكماء السياسيون الأقدمون، اتبعوا الأنبياء عليهم السلام فى سلوك هذا
الطريق وهذا الترتيب، أى بالابتداء من نقطة دينية فطرية تؤدى إلى تحرير الضمائر،
ثم باتباع طريق التربية والتهذيب بدون فتور ولا انقطاع.

أما المتأخرون من قادة العقول فى الغرب، فمنهم فئة سلكوا طريقة الخروج بأهمهم
من حظيرة الدين وأدابه النفسية، إلى فضاء الإطلاق وثرية الطبيعة، زاعمين أن
الفطرة فى الإنسان أهدى به سبيلاً، وحاجته إلى النظام تغنيه عن إعانة الأدبان، التى

هي كالمخدرات سُموم تعطل الحس بالهموم، ثم تذهب بالحياة فيكون ضررها أكبر من نفعها.

وقد ساعدتهم على سلوك هذا المسلك، أنهم وجدوا أنهم قد فشوا فيها نور العلم. ذلك العلم الذي كان منحصرا في خدمة الدين عند المصريين والآشوريين، ومحتكرا في أبناء الأشراف عند الغرناطيين والرومان، ومخصصا في أعداد من الشبان المنتخبين عند الهنديين واليونان. حتى جاء العرب بعد الإسلام وأطلقوا حرية العلم، وأباحوا تناوله لكل متعلم. فانتقل إلى أوروبا حرا على رغم رجال الدين، فتصورت به عقول الأمم على درجات. وفي نسبتها تراكمت الأمم في النعيم. وانتشرت وتخالطت، وصار المتأخر منها يغبط المتقدم ويتنقص من حالته، ويتطلب اللحاق ويبحث عن وسائله. فنشأ من ذلك حركة قوية في الأفكار، حركة معرفة الخير والغيرة على نواله، حركة معرفة الشر والأنفة من الصبر عليه، حركة السير إلى الأمام على رغم كل معارض. اغتنم زعماء الحرية في الغرب قوة هذه الحركة وأضافوا إليها قوات أدبية شتى، كاستبدانهم ثقالة وقار الدين بزهوة عروس الحرية. حتى إنهم لم يبالوا بتجشيل الحرية بحسنة خليعة تختلب النفوس، وكاستبدانهم رابطة الاشتراك في الطاعة للمستبدين برابطة الاشتراك في الشؤون العمومية، ذلك الاشتراك الذي يتولد منه حب الوطن. وهكذا جعلوا قوة حركة الأفكار تيارا سلطوا على رؤوس الرؤوس من أهل السياسة والدين. ثم إن هؤلاء الزعماء استباحوا القساوة أيضا، فآخذوا من مهجورات دينهم قاعدة "الغاية تبرر الوسيلة"، كجواز السرقة إذا كانت الغاية منها صرف المال في سبيل الخير، وقاعدة "تقبل الذمة ببيع الفعل القبيح" كشهادة الزور على ذمة الكاهن التي يتحمل عنه خطيئتها، ودفعوا الناس بهما إلى ارتكاب الجرائم الفظيعة التي تقشعر منها الإنسانية، التي لا يستبيحها الحكيم الشرقي لما بين أبناء الغرب وأبناء الشرق من التباين في الغرائز والأخلاق.

الغربي: مادي الحياة، قوى النفس، شديد المعاملة، حريص على الاستئثار، حريص على الانتقام. كأنه لم يبق عنده شيء من المبادئ العالية والعواطف الشريفة التي نقلتها له مسيحية الشرق. فالجرماني مثلا: جاف الطبع، يرى أن العضو الضعيف من البشر يستحق الموت. ويرى كل فضيلة في القوة، وكل نقرة في المال،

فهو يحب العلم، ولكن لأجل المال، ويحب المجد ولكن لأجل المال. وهذا
اللاتيني مطبوع على العجب والطمش، يرى العقل في الإطلاق، والحياة في خلع
الحياء، والشرف في الشرف، والكياسة في الكسب، والعز في الغلبة، واللذة في
المائدة والفراش.

أما أهل الشرق فهم آديبون، ويغلب عليهم ضعف القلب وسلطان الحب،
والإصغاء للوجدان، والميل للرحمة ولو في غير موقعها، واللفظ مع الخصم.
ويرون العز في الفتوة والمروءة، والغنى في القناعة والفضيلة، والراحة في الأنىس
والسكينة، واللذة في الكرم والتعجب وهم يغضبون ولكن للدين فقط، ويغارون
ولكن على العرض فقط.

وليس من شأن الشرقي أن يسير مع الغربي في طريق واحدة، فلا تطاوعه طباعه
على استباحة ما يستحسنه الغربي، وإن تكلف تقليده في أمر فلا يحسن التقليد، وإن
أحسنه فلا يثبت، وإن ثبت فلا يعرف استثماره، حتى لو سقطت الشجرة في كفه ثنى
لو قفرت إلى فمه!.. فالشرقي مثلاً يهتم في شأن ظالمه إلى أن يزول عنه ظلمه، ثم
لا يفكر فيمن بخلفه ولا يراقبه، فيقع في الظلم ثانية، فيعيد الكرة ويعود الظلم إلى
ما لا نهاية. وكأولئك الباطنية في الإسلام: فتكروا بمئات أمراء على غير طائل،
كأنهم لم يسمعوا بأحكام النبوة: «لا يلدغ المرء من جحر مرتين»، ولا بأحكام
القرآنية: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (التوبة: ٧). أما الغربي إذا أخذ على يد ظالمه فلا
يفلته حتى يشأها، بل حتى يقطعها ويكوى مقطعها.

وهكذا بين الشرقيين والغربيين فروق كثيرة. قد يفضل في الأفراديات الشرقي
على الغربي. وفي الاجتماعيات يفضل الغربي على الشرقي مطلقاً. مثال ذلك:
الغربيون يستحلون أميرهم على الصداقة في خدمته لهم والنزاهة القانون. والسلطان
الشرقي يستحل الرعية على الانقياد والطاعة! الغربيون يمنون على ملوكهم بما
يرتزون من فضلاتهم، والأمراء الشرقيون يتكرمون على من شاءوا بإجراء أموالهم
عليهم صدقات! الغربي يعتبر نفسه مالكا لجزء مشاع من وطنه، والشرقي يعتبر نفسه
وأولاده وما في يديه ملكاً لأميره! الغربي له على أميره حقوق وليس عليه حقوق،
والشرقي عليه لأميره حقوق وليس له حقوق! الغربيون يضعون قانوناً لأميرهم
يسرى عليه، والشرقيون يسرون على قانون مشيئة أمرائهم! الغربيون قضائهم

وقدرهم من الله، والشرقيون قضاؤهم وقدرهم ما يصدر من بين شفتي المستعبدين! الشرقي سريع التصديق، والغربي لا بنفى ولا يثبت حتى يرى ويلمس. الشرقي أكثر ما يغار على الفروج كأن شرفه كله مستودع فيها، والغربي أكثر ما يغار على حريته واستقلاله! الشرقي حريص على الدين والرياء فيه، والغربي حريص على القوة والعز والمزيد فيهما! والخلاصة أن الشرقي ابن الماضي والخيال، والغربي ابن المستقبل والجد!

الحكماء المتأخرون الغربيون ساعدتهم ظروف الزمان والمكان، وخصوصية الأحوال. لا اختصار الطريق فسلكوه، واستباحوا ما استباحوا، حتى إنهم استباحوا في التمهيد السياسي تشجيع أعوان المستبد على تشديد وطأة الظلم والاعتساف بقصد تعميم الحق عليه، وبمثل هذه التدابير القاسية نالوا المراد أو بعضه من تحرير الأفكار وتهذيب الأخلاق وجعل الإنسان إنساناً.

وقد سبق هؤلاء الغلاة فئة اتبعت أثر النبيين، ولم تحفل بطول الطريق وتعبه، فنجحت ورسخت، وأعنى بتلك الفئة أولئك الحكماء الذين لم يأتوا بدين جديد، ولا تمسكوا بمعادة كل دين كمؤسسى جمهورية الفرنسيين، بل رتقوا فوق الدهر في دينهم بما نقحوا وهذبوا وسهلوا وقربوا، حتى جددوه، وجعلوه صالحاً لتجديد خلق أخلاق الأمة.

وما أحوج الشرقيين أجمعين من بوذيين ومسلمين ومسيحيين وإسرائيليين وغيرهم، إلى حكماء لا يبالون بغوغاء العلماء المراثين الأغبياء، والرؤساء القساة الجهلاء، فيجددون النظر في الدين، نظر من لا يحفل بغير الحق الصريح، نظر من لا يضع النتائج بتشويش المقدمات، نظر من يقصد إظهار الحقيقة لا إظهار الفصاحة. نظر من يريد وجه ربه لا استمالة الناس إليه. وبذلك يعيدون النواقص المعطلة في الدين، ويهذبونه من الزوائد الباطلة مما يطرأ عادة على كل دين يتقادم عهده، فيحتاج إلى مجددين يرجعون به إلى أصله المبين البريء من حيث تمليك الإرادة ورفع البلادة من كل ما يشين، المخفف شقاء الاستبداد والاستعباد، المبصر بطرائق التعليم والتعلم الصحيحين، قيام التربية الحسنة واستقرار الأخلاق المنتظمة مما به يصير الإنسان إنساناً، وبه لا بالكفر يعيىش الناس إخواناً.

والشرفيون مما داموا على حاضر حالهم بعيدين عن الجد والعزم، سرتاحين للهو والهزل تسكيناً لآلام أسارة النفس وإخلاداً إلى الخمول والتسفل، طلباً لراحة الفكر المضغوط عليه من كل جانب. يتألمون من تكبيرهم بالحقائق، ومطابقتهم بالوظائف، ينتظرون زوال العناد بالتواكل، أو مجرد التمني والدعاء. أو يربصون مصادفة مثل التي نالتها بعض الأمم، فليترفعوا إذن أن يفقدوا الدين كلياً فيمسوا، وما مساؤهم ببيعيد. دهرين لا يدرون أى الحياتين أشقى، فلينظروا ما حاق بالآشوريين والفينيقيين وغيرهم من الأمم المنقرضة المتدمجة في غيرها خيراً ولا.

والأمر الغريب، أن كل الأمم المنحطة من جميع الأديان تحصر بلبية انحطاطها السياسي في تهاونها بأمور دينها، ولا ترجو تحسين حالتها الاجتماعية إلا بالتمسك بعروة الدين تمسكاً مكيناً، ويريدون بالدين العبادة. ولنعلم الاعتقاد لو كان يفيد شيئاً، لكنه لا يفيد أبداً، لأنه قول لا يمكن أن يكون وراءه فعل، وذلك أن الدين بذو جيد لا شبهة فيه، فإذا صادف مغرساً طيباً نبت وثمر، وإن صادف أرضاً قاحلة مات وفات، أو أرضاً مغرقاً هلك ولم يثمر. وما هي أرض الدين؟ أرض الدين هي تلك الأمة التي أعشى الاستبداد بصرها وبصيرتها وأفسد أخلاقها ودينها، حتى صارت لا تعرف للدين معنى غير العبادة والنسك اللذين زيادتهما عن حدهما المشرع أضرب على الأمة من نقصهما كما هو مشاهد في المنتسكين.

نعم، الدين يفيد الترقى الاجتماعي إذا صادف أخلاقاً فطرية لم تفسد، فينهض بها كما نهضت الإسلامية بالعرب، تلك النهضة التي نطلبها منذ ألف عام عبثاً.

وقد علمنا هذا الدهر الطويل، للأسف، أن أكثر الناس لا يحفظون بالدين إلا إذا وافق أغراضهم، أو لهوا ورياء. وعلمنا أن الناس عبيد منافعهم وعبيد الزمان، وأن العقل لا يفيد العزم عندهم، إنما العزم عندهم يتولد من الضرورة أو يحصل بالسائق المجبر. ولا يستحي الناس من أن يلزموا أنفسهم باليمين أو النذر. بناء عليه، ما أجدر بالأمم المنحطة أن تلمس دواءها من طريق إحياء العلم وإحياء الهمة مع الاستعانة بالدين والاستفادة منه بمثل: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (العنكبوت: ٤٥)، لا أن يتكلموا على أن الصلاة تمنع الناس عنهما بطبعها.

الاستعداد والتربية

خلق الله في الإنسان استعداداً للصالح واستعداداً للفساد، فأبواه يصلحانه وأبواه يفسدانه. أي أن التربية تربو باستعداده جسماً ونفساً وعقلاً، إن خيراً فخير وإن شراً فشر. وقد سبق أن الاستعداد المشنوم يؤثر في الأجسام فيورثها الأسقام، ويسطو على النفوس فيفسد الأخلاق، ويضغط على العقول فيمنع ثناءها بالعلم. بناء عليه تكون التربية والاستعداد عاملين متعاكسين في النتائج؛ فكل ما تبنيه التربية، مع ضعفها، يهدمه الاستعداد بقوته، وهل يتم بناء وراءه هادم؟! الإنسان لا حد لغايته رفياً وانحطاطاً. وهذا الإنسان الذي حارت العقول فيه، الذي تحمل أمانة تربية النفس، وقد أثبتها العوالم كافة، فأتم خالقه استعداداً ثم أوكله لحيته^(١)، فهو إن يشأ الكمال يبلغ فيه إلى ما فوق مرتبة الملائكة، وإن شاء تلبس بالردائل حتى يكون أحط من الشياطين. على أن الإنسان أقرب للشر منه للخير، وكفى أن الله ما ذكر الإنسان في القرآن، إلا وقرن اسمه بوصف قبيح «كظلم» و«غرور» و«كفار» و«جبار» و«جهول» و«أثيم». ما ذكر الله تعالى الإنسان في القرآن إلا وهجاه فقال: ﴿قَتَلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ (عبس: ١٧)، ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ﴾^(٢) (الحج: ٦٦)، ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسْرٍ﴾ (العصر: ٢)، ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِطْفَى﴾ (العلق: ٦)، ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ (الإسراء: ١١)، ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ﴾ (الأنبياء: ٣٧). ما وجد من مخلوقات الله من نازع الله في عظمته. والمستبدون من الإنسان

(١) المراد: جعله موكولاً بحريته واختياره. ويجوز أن تكون: لحيته.

(٢) الآية المذكورة بالأصل خطأ هكذا «إِنَّ الْإِنْسَانَ كَانَ لِرَبِّهِ كَفُورًا».

ينازعونه فيها. والمتناهون في الرذالة قد يقبحون عبثاً، لغير حاجة في النفس، حتى وقد يتعمدون الإساءة لأنفسهم.

الإنسان في نشأته كالغصن الرطب فهو مستقيم لدن بطبعه. ولكنها أهواء التربية تميل به إلى يمين الخير أو شمال الشر، فإذا شب يبس وبقي على أمانه ما دام حياً. بل تبقى روحه إلى أبد الأبد في نعيم السرور، بإيفائه حق وظيفته الحباة. أو في جحيم الندم على تفریطه. وربما كان لا غرابة في تشبيه الإنسان بعد الموت بالمرء الفرح الفخور إذا نام ولذت له الأحلام. أو بالمجرم الجاني إذا نام فغشيتة فوارص الوحidan بهوا جس كلها ملام وإلام.

التربية ملكة تحصل بالتعليم والتمرين والتأدوة والاقتباس. فأهم أصولها وجود المربين، وأهم فروعها وجود الدين. وجعلت الدين فرعاً لا أصلاً. لأن الدين علم لا يفيد العمل إذا لم يكن مقروناً بالتمرين، وهذا هو سبب اختلاف الأخلاق من علماء الدين عند الإسلام عن أمثالهم من البراهمة والنصارى، وهو سبب إقبال المسلمين في القرن الخامس، وفي ما بعده، على قبول أصول الطوائف التي كانت لها محضاً لما كانت تعليمًا وتمرينًا، أي تربية للمريدين، ثم خالطها القشر، ثم صارت قشرًا محضاً. ثم صار أكثرها لهواً أو كسراً.

ملكة التربية بعد حصولها إن كانت شراً تضافرت مع النفس ووليها الشيطان الخناس^(١) فرسخت، وإن كانت خيراً تبقى مقلقة كالسفينة في بحر الأهواء، لا يرسو بها إلا فرعها الديني في السر والعلانية، أو الوزع السياسي عند يقين العقاب.

والاستبداد دريح صرصر فيه إعصار يجعل الإنسان كل ساعة في شأن، وهو مفسد للدين في أهم قسميه أي الأخلاق. وأما العبادات منه لا يمسه لأنها نلائمه في الأكثر. ولهذا تبقى الأديان في الأمم المأسورة عبارة عن عبادات مجردة صارت عادات فلا تفيد في تطهير النفوس شيئاً. ولا تنهي عن فحشاء ولا منكر. فقد الإخلاص فيها تبعاً لفقدته في النفوس التي ألقت أن تتلجأ وتتأوى بين يدي سطوة الاستبداد في زوايا الكذب والرياء والخداع والتفاني. ولهذا لا يستعرب في الأسير

(١) الخناس لقب من القاب الشيطانية.

الأيّام تلك الحال. أي الرّياء، أن يستعمله أيضا مع ربه، ومع أبيه وأمه ومع قومه
وحسنه. حتى ومع نفسه.

التربية تربية الجسم وحده إلى ستين، وهي وظيفة الأم أو الحاضنة، ثم تضاف
إليها تربية النفس إلى السابعة، وهي وظيفة الأبوين والعائلة معا، ثم تضاف إليها
تربية العقل، إلى البلوغ، وهي وظيفة المعلمين والمدارس، ثم تأتي تربية القدوة
بالأقربين والخلطاء إلى الزواج، وهي وظيفة المصادفة، ثم تأتي تربية المقارنة، وهي
وظيفة الزوجين إلى الموت أو الفراق.

ولابد أن تصحب التربية من بعد البلوغ، تربية الظروف المحيطة. وتربية الهيئة
الاجتماعية وتربية القانون أو السير السياسي، وتربية الإنسان نفسه.

الحكومات المنتظمة، هي (التي)^(١) تتولى ملاحظة تسهيل تربية الأمة من حين
تكون في ظهور الآباء، وذلك بأن تسن قوانين النكاح، ثم تعتنى بوجود القابات
والملقحين والأطباء، ثم تفتح بيوت الأيتام اللقطاء، ثم تعد المكاتب والمدارس
للتعليم من الابتدائي الجبري إلى أعلى المراتب، ثم تسهل الاجتماعات وتمهد
المسارح، وتحمي المتديبات وتجمع المكتبات والآثار، وتقيم النصب المذكرات،
وتضع القوانين المحافظة على الآداب والحقوق، وتسهر على حفظ العادات
القومية، وإثراء الإحساسات المالية^(٢) وتقوى الآمال، وتيسر الأعمال، وتؤمن
العاجزين فعلا عن الكسب من الموت جوعا. وتدفع سليمى الأجسام إلى الكسب
ولو في أقصى الأرض، وتحسى الفضل وتقدر التفضيلة. وهكذا تلاحظ كل شئون
المرء ولكن من بعيد، كي لا تخل بحريته واستقلاله الشخصى، فلا تقرب منه إلا إذا
حنى جرما لتعاقبه، أو مات لتواريه.

وهكذا الأمة تحرض على أن يعيش ابنها راضيا بنصيبه من حياته لا يفكر قط
كيف تكون بعده حالة منية ضعاف يتركهم وراءه. بل يموت مطمئنا راضيا مرضيا
آخر دعائه: فلتحى الأمة. فلتحى الهمة.

(١) غير موجودة في الأصل المتفق، وانتهأ عن الطعة الأولى

(٢) في الأصل النقع، قاله، وما انتهأ عن الطعة الأولى

أما المعيشة الغرضية في الإدارات المستبدة فهي غنية عن الثورية، لأنها محصنات
يشبه ثناء الأشجار الطبيعية في الغابات والأحراش، يسطو عليها الحرق والغرق.
وتحطمها العواصف والأيدى القواصف، ويتصرف في فساتلها وفروعها الناس
الأعمى، فتعيش ماشاءت رحمة الخطايين أن تعيش، والختيار للمصادفة نعوج أو
لستقيم، ثمر أو تعقم.

يعيش الإنسان في ظل العدالة والحرية نشيطا على العمل بياض نهاره، وعلى
الفكر سواد ليله، إن طعم تلذذ، وإن ثلج ترويح وتريض، لأنه هكذا رأى أبوه
وأقرباءه، وهكذا يرى قومه الذين يعيش بينهم، يراهم رجالا ونساء، أغنياء
 وفقراء، ملوكا وصنعايك، كلهم دائبين على الأعمال، يفتخر منهم كاسب الدينار
بكده وجده على ممالك المليار إرثا عن أبيه وجده. نعم يعيش العامل ناعم البال،
يسره النجاح، ولا تقبضه الخيبة، إنما ينتقل من عمل إلى غيره، وعن فكر إلى آخر،
فيكون متلذذا باماله إن لم يساعده السعد في أعماله، وكيفما كان يبلغ العذر عند
نفسه والناس بمجرد إيقاظه وظيفة الحياة، أي العمل. ويكون فرحا فخورا بنجح أو لم
ينجح، لأنه يرى من عار العجز والبطالة.

أما أسير الاستبداد، فيعيش خاملا خامدا، ضائع القصد، حائرا لا يدري كيف
تيمت ساعاته وأوقاته. ويدرج أيامه وأعوامه، كأنه حربص على بلوغ أجله ليستتر
تحت التراب. ويخض، والله، من يظن أن أكثر الأسراء، لا سيما منهم الفقراء، لا
يشعرون بالآلام الأسرى، مستدلا بأنهم لو كانوا يشعرون لبادروا إلى إزالته، والحققة
في ذلك أنهم يشعرون بأكثر الآلام ولكنهم لا يدركون ما هو سببها. ومن أين
جاءتهم. فيرى أحدهم نفسه مقبضا عن العمل، لأنه غير أمين على اختصاصه
بالثمرة، وربما ظن السلب حقا طبيعيا للأقوياء، فيتمنى أن لو كان منهم، ثم يعمل
تارة ولكن بدون نشاط ولا إتقان، فيفشل ضرورة، ولا يدري أيضا ما السبب.
فيغضب على ما يسميه سعدا أو حقا أو طالعا أو قدرا. والمكئين من أين ته أن
يعرف أن النشاط والإتقان لا يأتيان إلا مع لذة انتظار النجاح في العمل، تلك اللذة
التي قدر الحكماء أنها اللذة الكبرى. لا يستمرار زمانها من حين العزم إلى تمام
العمل، والأسير لا اطمئنان فيه على الاستمرار، ولا تشجيع له على الصبر
والجلد.

الأسير المعذب المنتسب إلى دين يسئ نفسه بالسعادة الآخروية، فيعدها بجنات ذات أفنان ونعيم مقيم أعدده له الرحمن . ويبعد عن فكره أن الدنيا عنوان الآخرة، وأنه ربما كان خاسر الصنفين . بل ذلك هو الكائن غالباً . ولإسطاء الإسلام مسليات أظنها خاصة بهم يعطفون مصائبهم عليها وهي نحو قولهم : الدنيا سجن المؤمن ، المؤمن مصاب ، إذا أحب الله عبداً ابتلاه ، هذا شأن آخر الزمان ، حسب المراءى لقيسمات يقصص صلبه : ويتناسون حديث : «إن الله يكره العبد البطال»^(١) والحديث المفيد معنى «إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم عُرسة فليغرسها»^(٢) ، ويتغافلون عن النص القاطع الموجل قيام الساعة إلى ما بعد استكمال الأرض زخرفتها وزينتها . وأين ذلك بعد؟

وكل هذه المسليات المثبطات تهون عند ذلك السم القاتل ، الذي يحول الأذهان عن التماس معرفة سبب الشقاء ، فيرفع المسئولية عن المستبددين ويلقيها على عاتق القضاء والقدر ، بل على عاتق الأسراء المساكين أنفسهم . وأعني بهذا السم : سوء فهم العوام ، بله^(٣) الخواص ، لما ورد في الثورة من نحو : «اخضعوا للسلطان ولا سلطة إلا من الله» و«الحاكم لا يتخذ السيف جِزافاً ، إنه مقام للانتقام من أهل الشر» ، ولما ورد في الرسائل^(٤) من نحو : «فلتخضع كل نسمة للسلطة المقامة من الله» ، وقد صاغ وعاظ المسلمون ومحدثوهم من ذلك قولهم : «السلطان ظن الله في الأرض» ، و«الظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم منه» ، و«الملوك ملهمون» . هذا وكل ما ورد في هذا المعنى ، إن صح ، فهو عقيد بالعدالة . أو محتمل للتأويل بما يعقل . وبما ينطبق على حكم الآية الكريمة التي فيها فصل الخطأ ، وعلى : «ألا لعنة الله على الظالمين» (هود : ١٨) وآية : «فلا عدوان إلا على الظالمين» (البقرة : ١٩٣) .

(١) هذه الآية مني . وليس باللفظ

(٢) رواه الإمام أحمد .

(٣) في الأصل المصحح : ويهده وما تشاء من قطعة الآية .

(٤) أي : رسائل برنيس .

التربية علم وعمل . وليس من شأن الأمم المملوكة شؤونها ، أن يوجد فيها من يعلم التربية ولا من يعملها^(١) ، حتى إن الباحث لا يرى عند الأمراء علما في التربية مدفونا في الكتب فضلا عن الأذهان . أما العمل فكيف يتصور وجوده بلا سبق عزم ، وهو بلا سبق يقين ، وهو بلا سبق علم ، وقد ورد في الأثر « النية سابقة العمل » ، وورد في الحديث : « إنما الأعمال بالنيات » . بناء عليه ما أبعد الناس المغصوبة إرادتهم المغلوله أيديهم ، عن توجيه الفكر إلى مقصد مفيد كالتربية ، أو توجيه الجسم إلى عمل نافع كتمرين الوجه على الحياء والقلب على الشفقة .

نعم ما أبعد الأسراء عن الاستعداد لقبول التربية ، وهي قصر النظر على المحاسن والعبر ، وقصر السمع على الفوائد والحكم ، وتعويد اللسان على قول الخير ، وتعويد اليد على الإتقان ، وتكبير النفس عن السفاسف ، وتكبير الوجدان عن نصرة الباطل ، ورعاية الترتيب في الشئون ، ورعاية التوفير في الوقت والمال ، والاندفاع بالكلية لحفظ الشرف ، لحفظ الحقوق ، ولحماية الدين ، لحماية الناموس . ولحب الوطن ، لحب العائلة ، ولإعانة العلم ، لإعانة المضعيف ، ولاحتقار الظالمين . لاحتقار الحياة . إلى غير ذلك مما لا ينبت إلا في أرض العدل ، تحت سماء الحرية ، في رياض التربيين العائلية والقرومية .

الاستبداد يضطر الناس إلى استباحة الكذب والتحيل والخداع والتفاد والتدليل ، وإلى مراغمة الحس وإماتة النفس ونبد الجذ وترك العمل . إلى آخره . ويتنتج من ذلك أن الاستبداد المشؤوم ، هو يتولى بطبعه تربية الناس على هذه الخصال الملعونة . بناء عليه يرى الآباء أن تعيهم في تربية الأبناء التربية الأولى على غير ذلك لا بد من أن يذهب عينا تحت أرجل تربية الاستبداد ، كما ذهبت قبلها تربية آبائهم لهم ، أو تربية غيرهم لأبنائهم سدى .

ثم إن عبيد السلطة التي لا حدود لها هم غير مالكيين أنفسهم ، ولا هم آمنون على أنهم يربون أولادهم لهم . بل هم يربون أتعاما للمستبددين . وأعوانا لهم عليهم . وفي الحقيقة إن الأولاد في عهد الاستبداد هم سلاسل من حديد يرتبط بها

(١) في الأصل المنقح : يعلمها . وما أشتاء عن الطبعة الأولى

الآباء على أوتاد الظلم والهوان والخوف والتضييق. فالتوالد، من حيث هو، زمن الاستبداد حقيقى، والاعتناء بالتربية حقيقى مضاعف! وقد قال شاعر:

إن دام هذا ولم تحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود

وغالب الأسراء لا يدفعهم للزواج قصد التوالد، إنما يدفعهم إليه الجهل المظلم. وإنهم، حتى الأغنياء منهم، محرومون من كل الملذات الحقيقية: كلفة العلم وتعليمه، ولذة المجد والحماية، ولذة الإيثار والبذل، ولذة إحراز مقام فى القلوب، ولذة نفوذ الرأى الصائب، ولذة كبر النفس عن السفساف، إلى غير ذلك من الملذات الروحية.

أما ملذات هؤلاء التعساء فهى مقصورة على لذتين اثنتين الأولى منهما لذة الأكل، وهى جعلهم بطونهم مقابل للحيوانات، إن تبسرت، والا فمزايل للنباتات، أو جعلهم أجسامهم فى الوجود كما قيل أنابيب بين المطبخ و«الكنيف»^(١)، أو جعلها معامل أعدت لتجهيز الأخشين، واللذة الثانية هى الرعشة باستفراغ الشهوة، كأن أجسامهم خلقت مقابل دماغ جرب على أديم الأرض، يطيب لها الحنك، ووظيفتها توليد الصديد ودفعه. وهذا الشره البهيمى فى البعال^(٢) هو ما يعنى الأسراء ويرمىهم بالزواج والتوالد.

العرض، زمن الاستبداد، كسائر الحقوق غير مصون، بل هو معرض لهتك النساق من المستبدين والأشرار من أعوانهم. فإنهم، كما أخبر القرآن عن القرائنة، يأسرون الأولاد ويستحيون النساء، خصوصاً فى الخواضر الصغيرة والقرى المستضعفة أهلها. ومن الأمور المشاهدة أن الأمم التى تقع تحت أسرامة تغايرها فى السيماء، لا يمضى عليها أجيال إلا وتفتش فيها سيماء الأسرى: كسواد العميون فى الإسبانول، وبياض البشرة فى الإفريقين، وعدم الاطمئنان على العرض، يضعف الحب الذى لا يتم إلا بالاختصاص، ويضعف لصقة الأولاد بأزواج أمهاتهم فتضعف الغيرة على تحمل مشاق التربية، تلك الغيرة التى لأجلها شرع الله النكاح وحرم السفاح.

(١) هو المرحاض.

(٢) مفردا، بعل، وهو الزوج.

للسعة والفقر أيضا دخل كبير في تسهيل التربية، وأين الأسراء من السعة؟ كما أن لانتظام المعيشة، ولو مع الفقر، علاقة قوية في التربية، ومعيشة الأسراء، أغنياء كانوا أو معدمين. كلها خلل في خلل وضيق في ضيق، وذلك يجعل الأسير هين النفس، وهذه هي أولى دركات الانحطاط، ويرى ذاته لا يستحق المزيد في النعيم، مطعما ومشربا وملبسا ومسكنا، وهذه هي ثانية الدركات، ويرى استعدادة قاصرا عن الترقى في العلم، وهذه ثالثتها، ويرى حياته، على بساطتها، لا تقوى إلا بمعاونة غيره له، وهذه رابعتها، وهلم جرا!

بناء عليه ما أبعد الأسراء عن النشاط للتربية، ثم لماذا يتحملون مشاق التربية وهم إن نورو أولادهم بالعلم جنوا عليهم بتقوية إحساسهم، فيزيدونهم شقاء ويزيدونهم^(١) بلاء. ولهذا لا غرو أن يختار الأسراء، الذين فيهم^(٢) بقية من الإدراك، ترك أولادهم هملا تحرفهم البلاءة إلى حيث تشاء.

وإذا افكرنا كيف ينشأ الأسير في البيت الفقير وكيف يشرى. نجد أنه يلحق به وفي الغالب أبواه متناكدان متشاكسان. ثم إذا تحرك جنينا حرك شراسة أمه فشمته، أو زاد آلام حياتها فضربته. فإذا ما نما ضيق عليه بطنها لألفتها الانحناء خمولا والتصرص صغارا، والتقلص لضيق قراش الفقر. ومتى ولدته ضغطت عليه بالقماط، اقتصداد أو جهلا. فإذا تألم وبكى سدت فمه بشديها، أو (قطعت)^(٣) نفسه خضا أو بدوار السرير، أو سقته مخدرا عجزا عن نفقة الطبيب. فإذا ما فطم، يأتيه الغذاء الفاسد بضيق معدته ويفسد مزاجه، فإن كان قوى البنية طويل العمر وترعرع، يجنح من رياضة اللعب لضيق البيت، فإن سأل واستفهم ماذا؟ وما هذا؟ ليتعلم، يزجر ويلكم لضيق خلق أبيه، وإن حالسهما ليألف المعاشرة وينتفى عنه التوحش. يبعدانه كي لا يقف على أسرارهما فيسترقها منه الجيران الخاطاء، فتسمى إلى أعوان الظالمين وما أكثرهم. فإذا قويت رجلاه يدفع به إلى خارج الباب، إلى مدرسة الألفة على القذارة، وتعلم صيغ الشائم والسباب. فإن عاش ونشأ وضع في مكتب أو عند ذى صنعة، فيكون أكبر القصد ربطه عن السراح والمراح. فإذا بلغ

(١) في الأصل المتصح. ويزودونهم، وما أثبتناه عن الطبعة الأولى.

(٢) في الأصل المتصح: فيها، وما أثبتناه عن الطبعة الأولى.

(٣) غير موجودة في الأصل المتصح، وأثبتناها عن الطبعة الأولى.

الشباب ، ربطه أولياؤه على وتد الزواج كى لا يفر من مشاكلهم فى شقاء الحياة ، ليجنى هو على نسله كما جنى عليه أبواه . ثم هو يتولى التضيق على نفسه بأطواق الجهل وقيود الخوف ، ويتولى المستبدون التضيق على عقله ولسانه وعمله وأمله .

وهكذا يعيش الأسير من حين يكون نسمة فى ضيق وضغط ، يهرول ما بين عتبة هم ووادى غم ، يودع سقما ويستقبل سقما إلى أن يفوز بنعمة الموت مضيعة دنياه مع آخرته ، فيموت غير آسف ولا مأسوف عليه .

وما أظلم من يواخذ الأسراء على عدم اعتنائهم بلوازم الحياة . فالنظافة مثلا : لماذا يهتم بها الأسير ؟ هل لأجل صحته وهو فى مرض مستمر ؟ أم لأجل لذته وهو المتألم كيفما تقلب جسمه أو نظره ؟ أم لأجل ذوق من يجالس أو يؤاكل ، وهو من عفت نفسه صحبة الحياة ؟

ولا يظن المطالع أن حالة أغنياء الأسراء هى أقل شرا من هذا . كلا . بل هم أشقى وأقل عافية وأقصر عمرا من هذا ، إذا نقصتهم بعض المنغصات ، تزيد فيهم مشاق التظاهر بالراحة والرفاه والعزة والمنعة ، تظاهرا إن صح قليله فكثيره الكاذب حمل ثقيل على عوائقهم ، كالسكران يتصاحى فيبتلى بالصداع ، أو كالعاهرة البائسة تتصاحك لترضى الزانى !

حياة الأسير تشبه حياة النائم المزعوج بالأحلام ، فهى حياة لا روح فيها ، حياة وظيفتها تمثيل مندرسات الجسم فقط ولا علاقة لها بحفظ المزايا البشرية ، وبناء على هذا ، كان فاقد الحرية لا أنانية^(١) له لأنه ميت بالنسبة لنفسه ، حى بالنسبة لغيره ، كأنه لا شيء فى ذاته ، إنما هو شيء بالإضافة . ومن كان وجوده فى الوجود بهذه الصورة ، وهى الفناء فى المستبدين ، حق له ألا يشعر بوظيفة شخصية فضلا عن وظيفة اجتماعية . ولولا أن ليس فى الكون شيء غير تابع لنظام ، حتى الجماد ، حتى فلتات الطبيعة والمصادفات التى هى مسببات لأسباب نادرة ، لحكمنا بأن معيشة الأسراء هى محض فوضى ، لا شبه فوضى .

على أن التدقيق العميق ، يفيدنا بأن للأسراء ، قوانين غريبة فى مقاومة الفناء

(١) أى لا ذاتية له ولا استقلال .

يصعب ضبطها وتعريفها، إنما الأسير يرضعها مع لبن أمه ويتربى عليها، وقد يدع فيها بسائق الحاجة، ويكون منهم الخاذق فيها علما، الماهر في تطبيقها عملا، هو الموفق في ميدان حرب الحياة مع الذل كاليهود واليهود. والعاجز عنها، إما جاهل هذا القانون أو العاجز فطرة عن اتباعه كالعرب مثلا. فلا يخرج عن كونه كرة يلعب بها صبيان الاستبداد، ثارة يضررون بها الأرض أو الحيطان، وأخرى تتناولها أرجلهم بالصفعان، وهذا إذا كان عاجز الأسير عن جهل، وأما إذا كان عجزه كما يقال عن عرق هاشمي، أي عن شيء من كرامة نفس أو قوة إحساس أو جسارة جنان، فيكون كالحجارة تنكسر ولا تلين.

قوانين حياة الأسير هي مقتضيات الشؤون المحيطة به، التي تضطره لأن يطبق إحساساته عليها ويدير نفسه على موجبها، وذلك نحو مقابلة التجبر عليه بالتذلل والتضاغر، وتعديل الشدة عليه بالتلاين والمطاوعة، وإعطاء المطلوب منه بعد قليل من التمتع ولو أن المطلوب هو ابنه لمجزرة الجندية أو بنته لفراش شيخ شرير، والمطالبة في الحقوق بصفة استعطاف كأنه طالب صدقة، وكسب المعاش مع شكابة الحاجة، وحفظ المال بإخفائه عن الأعين، والتعاضد عن زلات المستبدين، والتضام عن سماع ما يهان به، والتظاهر بفقد الحس أو تعطيله بالمخدرات القوية كالأفيون والخشيش، وتعطيل العقل بالتبالة وستر العلم بالتجاهل، والارتداء بالتدين والرياء، وتعويد اللسان على الزلافة في عبارات التضاضغر والتملق، وعزو كل خير إلى فضل المستبدين حتى إذا كان الخير طبيعيا نحو مطر السماء، فعزوه إلى بين الحكام أو دعاء الكهان، ويستند كل شر ولو من نوع التسلط على الأعراض، إلى الاستحقاق من جانب الله، إلى غير ذلك من أحكام ذلك القانون، الذي رؤوس مسائله فقط تمل القارئ، فضلا عن تفصيلاتها.

إن أخوف ما يخافه الأسير هو أن يظهر عليه أثر نعمة الله في الجسم أو المال، فتصيبه عين الجواسيس (وهذا أصل عقيدة: إصابة العين)؛ أو أن يظهر له شأن في علم أو جاه أو نعمة مهمة، فيسعى به حاسدوه إلى المستبد (وهذا أصل شر الحسد الذي يتعود منه)؛ وقد يتحيل الأسير على حفظ ماله الذي لا يمكنه إخفاؤه كالزوجة الجميلة، أو الدابة الثمينة، أو المدار الكبيرة، فيحميها بإسناد الشوم، (وهذا أصل التشاؤم بالأقدام والنواصي والأعتاب).

ومن غريب الأحوال أن الأسراء يبغضون المستبد، ولا يقوون على استعمالهم معه البأس الطبيعي الموجود في الإنسان إذا غضب، فيصرفون بأسهم في وجهة أخرى ظلما: فيعاهدون من بينهم فئة مستضعفة، أو الغرباء، أو يظلمون ساءهم ونحو ذلك. ومثالهم في ذلك مثل الكلاب الأهلية، إذا أريد منها الحراسة والشراسة، فأصحابها يربطونها نهارا ويطلقونها ليلا فتصير شرمة عقورة، وبهذا التعليل تعلل جسارة الأسراء أحيانا في محارباتهم، لا أنها جسارة عن شجاعة، وأحيانا تكون جسارة الأسراء عن النهاى في الخيانة أمام المستبد، الذي يسوقهم إلى الموت فيطيعونه اندعارا كما تطيع الغنمة الذئب، فتهرول بين يديه إلى حيث يأكلها.

* * *

وقد اتضح مما تقدم أن التربية غير مقصودة ولا مقدورة في ظلال الاستبداد، إلا ما قد يكون بالتخويف من القوة القاهرة. وهذا النوع يستلزم انخلاع القلوب لا تركية النفوس. وقد أجمع علماء الاجتماع والأخلاق والتربية على أن الإقناع خير من الترغيب فضلا عن التهيب، وأن التعليم مع الحرية بين المعلم والمتعلم، أفضل من التعليم مع الوقار، وأن التعليم عن رغبة في التكميل أرسخ من العلم المحاصل طمعا في المكافأة، أو غيرة من الأقران. وعلى هذه القاعدة بنوا قولهم: إن المدارس تقلل الجنايات لا السجون، وقولهم: إن القصاص والمعاقبة قلما يفيدان في زجر النفس، كما قال الحكيم العربي:

لا ترجع الأنفس عن غيرها ما لم يكن منها لها زاجر

ومن يتأمل جيدا في قوله تعالى: ﴿ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب﴾ (البقرة: ١٢٩) ملاحظا أن معنى القصص لغة هو التساوى مطلقا، لا مقصورا على المعاقبة بالمثَل في الجنايات فقط، ويدقق النظر في القرآن الكريم وسائر الكتب السماوية، ويتبع مسالك الرسل العظام عليهم الصلاة والسلام، يرى أن الاعتناء في طريق الهداية فيها منصرف إلى الإقناع، ثم إلى الأطماع عاجلا أو أجلا، ثم إلى التهيب الأجل غالبا ومع ترك أبواب تدلى إلى النجاة.

ثم إن التربية هي ضالة الأمم، وفقدتها هو المصيبة العظمى، وهي المسألة الاجتماعية حيث الإنسان يكون إنسانا بتربيته، وكما يكون الآباء يكون الأبناء.

وكما تكون الأفراد تكون الأمة . والتربية المطلوبة هي التربية المرتبة على إعداد العقل للتمييز ، ثم على حسن التفهيم والإقناع ، ثم على تقوية الهمة والعزيمة ، ثم على التمرين والتعويد ، ثم على حسن القدوة والمثال ، ثم على المواظبة والإتقان ، ثم على التوسط والاعتدال ، وأن تكون تربية العقل مصحوبة بتربية الجسم ، لأنهما متصاحبان صحة واعتدالا . فإنه يقتضى تعويد الجسم على النظافة وعلى تحمل المشاق ، والمهارة في الحركات ، والتوقيت في النوم والغذاء والعبادة ، والترتيب في العمل وفي الرياضة والراحة . وأن تكون تلكما التريبتان مصحوبتين أيضا بتربية النفس على معرفة خالقها ومراقبته والخوف منه . فإذا كان لا مضمع في التربية العامة على هذه الأصول بمانع طبيعة الاستبداد ، فلا يكون لعقلاء المبطلين به إلا أن يسعوا أولا وراء إزالة المانع الضاغط على العقول ، ثم بعد ذلك يعتنوا بالتربية حيث يمكنهم حينئذ أن ينالوها على توالي البطون .

الاستبداد والترقى

الحركة سنة عاملة فى الخليفة، دائبة بين شخوص وهبوط، فالترقى هو الحركة الحيوية، أى حركة الشخوص، ويقابله الهبوط، وهو الحركة إلى الموت أو الانحلال أو الاستحالة أو الانقلاب.

وهذه السنة كما هى عاملة فى المادة وأعراضها، عاملة أيضا فى الكيفيات ومركباتها، والقول الشارح لذلك آية: «يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ» (الروم: ١٩)، وحديث: «ما تم أمر إلا وبدأ نقصه»، وقولهم: «التاريخ بعيد نفسه». وحكمهم بأن الحياة والموت حقان طبيعيان.

وهذه الحركة الجسمية والنفسية والعقلية لا تقتضى السير إلى النهاية شخوصا أو هبوطا، بل هى أشبه بميزان الحرارة كل ساعة فى شأن، والعبرة فى الحكم للوجهة الغالبة، فإذا رأينا فى أمة آثار حركة الترقى هى الغالبة على أفرادها، حكمنا لها بالحياة، ومتى رأينا عكس ذلك قضينا عليها بالموت.

الأمة هى مجموعة أفراد يجمعها نسب أو وطن أو لغة أو دين، كما أن البناء مجموع أنقاض، فحسبما تكون الأنقاض جنسا وجمالا وقوة يكون البناء. فإذا ترقى أو انحطت أفراد الأمة ترقى أو انحطت هيئتها الاجتماعية، حتى إن حالة الفرد الواحد من الأمة تؤثر فى مجموع تلك الأمة. كما إذا اختلت حجرة من حصن يخلل مجموعه، وإن كان لا يشعر بذلك، كما لو وقفت بعوضة على طرف سفينة عظيمة أثقلتها وأمالتها حقيقة وإن لم يدرك ذلك بالمشاعر. وبعض السياسيين

بنى على هذه القاعدة أنه يكفي الأمة رقياً أن يجتهد كل فرد منها في ترقية نفسه بدون أن يفكر في ترقى مجموع الأمة .

الترقى الحيوى الذى يتدرج فيه الإنسان بفطرته وهيمته هو :

أولاً : الترقى فى الجسم صحة وتلذذا .

ثانياً : الترقى فى القوة بالعلم والمال .

ثالثاً : الترقى فى النفس بالخصال والمفاخر .

رابعاً : الترقى بالعائلة استتناساً وتعاوناً .

خامساً : الترقى بالعشيرة تناصراً عند الطوارئ .

سادساً : الترقى بالإنسانية وهذا منتهى الترقى .

وهناك نوع آخر من الترقى يتعلق بالروح وبالكمال ، وهو أن الإنسان يحمل نفساً مليهمة بأن لها وراء حياتها هذه حياة أخرى تترقى إليها على سلم العدل والرحمة والحسانات . فأهل الأديان ، ما عدا أهل التوراة ، يؤمنون بالبعث أو التناسخ ، فيأتون بالعدل والرحمة رجاء المكافأة أو خوف المجازاة ، و(من)^(١) هم من قبيل الطبيعيين يعتبرون أنفسهم مدينين للإنسانية بحفظها تاريخ الحياة الطبيعية ، فيلتزمون خدمتها اهتماماً بحياتهم التاريخية بحسن الذكر أو قبحه .

وهذه الترقيات ، على أنواعها الستة ، لا يزال الإنسان يسعى وراءها ما لم يعترضه مانع غالب يسلب إرادته ، وهذا المانع إما هو القدر المحتوم ، المسمى عند البعض بالعجز الطبيعى ، أو هو الاستبداد المشؤوم . على أن القدر قد يصدم سير الترقى لمحة ثم يطلقه فيكر راقياً . وأما الاستبداد فإنه يقلب السير من الترقى إلى الانحطاط ، من التقدم إلى التأخر ، من النماء إلى الفناء ، ويلتزم الأمة ملازمة الغريم الشحيح ، ويفعل فيها دهرًا طويلاً أفعاله التى تقدم وصف بعضها فى الأبحاث السابقة . أفعاله التى تبلغ بالأمة حطة العجسوات . فلا يهمها غير حفظ حياتها الحيوانية فقط ، بل قد ينبع حياتها هذه الدينية أيضاً للاستبداد بإباحة ظاهرة أو

(١) فى الأصل المنقح : وهم ، وما أثبتناه عن الطبعة الأولى

خفية . ولا عار على الإنسان أن يختار الموت على الذل ، وهذه سباع الطير والوحوش إذا أسرت كبيرة قد تأبى الغذاء حتى تموت .

وقد يبلغ فعل الاستبداد بالأمة أن يحول ميلها الطبيعي من طلب الترقى إلى طلب التسفل ، بحيث لو دفعت إلى الرفعة لأبت وتألمت كما يتألم الأجهر من النور ، وإذا ألزمت بالحرية تشقى وربما تفنى كالبهائم الأهلية إذا أطلق سراحها . وعندئذ يصير الاستبداد كالعلق^(١) يطيب له المقام على امتصاص دم الأمة ، فلا ينثك عنها حتى تموت ويموت هو بموتها .

وتوصف حركة الترقى والانحطاط في الشؤون الحيوية للإنسان أنها من نوع الحركة الدودية ، التي تحصل بالاندفاع والانقباض ، وذلك أن الإنسان يولد وهو أعجز حراكا وإدراكا من كل حيوان ، ثم يأخذ في السير تدفعه «الرغائب» النفسية والعقلية وتقضيه «الموانع» الطبيعية والمزاحمة . وهذا سر أن الإنسان ينتابه الخير والشر ، وهو سر ما ورد في القرآن الكريم من ابتلاء الله الناس بالخير وبالشر ، وهو معنى ما ورد في الأثر من «أن الخير مربوط بذيل الشر ، والشر مربوط بذيل الخير» ، وهو المراد من أقوال الحكماء نحو : «على قدر النعمة تكون التقمة ، على قدر الهمم تأتي العزائم ، بين السعادة والشقاء حرب سجال ، العاقل من يستفيد من مصيبته والكيس من يستفيد من مصيبته ومصيبه غيره» ، والحكيم من يتتهج بالمصائب ليقتطف منها الفوائد ، ما كان في الحياة لذة لو لم يتخللها آلام .

فإذا تقرر هذا فليعلم أيضا أن سبيل الإنسان هو إلى الترقى ، ما دام جناحا الاندفاع والانقباض فيه متوازنين كتوازن الإيجابية والسلبية في الكهربائية ، وسيله التهفري إن غلبته الطبيعة أو المزاحمة . ثم إن الاندفاع إذا غلب فيه العقل النفس ، كانت الوجهة إلى الحكمة ، وإن غلبت النفس العقل ، كانت الوجهة إلى الزيف . أما الانقباض فالمعتدل منه هو السائق للعمل ، والقوى منه مهلك مسكن للحركة ، والاستبداد المشووم الذي نبحت فيه هو قابض ضاغط مسكن ، والميتلون به هم المساكين . نعم : أسراء الاستبداد أحق بوصف المساكين من عجرة الفقراء .

(١) دودية سوداء تقتصر الدم ، والعلق جمع مفردة علقه .

ولو ملك الفقهاء حرية النظر خرجوا من الاختلاف في تعريف المساكين الذين جعل لهم الله نصيبا من الزكاة، فقالوا: هم عبيد الاستبداد، وجعلوا كفارات فك الرقاب تشمل هذا الرق الأكبر!

أسراء الاستبداد، حتى الأغنياء منهم. كلهم مساكين لا حراك فيهم، يعيشون منحطين في الإدراك، منحطين في الإحساس، منحطين في الأخلاق. وما أظلم توجيه اللوم عليهم بغير لسان الرافة والإرشاد، وقد أبدع من شبه حالتهم بدود تحت صخرة، فما أليق باللائمين أن يكونوا مشفقين يسعون في رفع الصخرة ولو حتى بالأظافر ذرة بعد ذرة.

قد أجمع الحكماء على أن أهم ما يجب عمله على الأخذ بين الأمم، الذين فيهم نسمة مروءة وشرارة حمية، الذين يعرفون ما هي وظيفتهم بإزاء الإنسانية، الملتزمين لإخوانهم العافية، أن يسعوا في رفع الضغط عن العقول لينطلق سبيلها في النمو فتشرق غيوم الأوهام التي تطر المخاوف، شأن الطبيب في اعتناؤه أولا بقوة جسم المريض، وأن يكون الإرشاد متناسبا مع الغفلة خفة وقوة: كالمساهي بنبهه الصوت الخفيف، والناثم يحتاج إلى صوت أقوى، والغافل يلزمه صياح وزجر. فالأشخاص من هذا النوع الأخير، يقتضى لإيقاظهم الآن بعد أن ناموا أجبالا طويلة، أن يسقيهم التماسى البارح مرا من الرواجر والقوارص عليهم يفيقون، وإلا فهم لا يفيقون، حتى يأتي الفضاء من السماء: فتبرق السيوف وترعد المدافع وتظهر البنادق، فحينئذ يصحون ولكن صحوة الموت!

بعض الاجتماعيين في الغرب يرون أن الدين يؤثر في الترقى الأفراد ثم الاجتماعى تأثيرا معطلا كفعل الأفيون في الحسى، أو حاجبا كالغيم يغشى نور الشمس. وهناك بعض الغلاة يقولون: الدين والعقل ضدان متزاحسان في الرؤوس، وإن أول نقطة من الترقى تبدئ عند آخر نقطة من الدين، وإن أصدق ما يستدل به على مرتبة الرقى والانحطاط في الأفراد أو في الأمم الغابرة والحاضرة، هو مقياس الارتباط بالدين قوة وضعفا.

هذه الآراء كلها صحيحة لا مجال للرد عليها. ولكن بالنظر إلى الأديان الخرافية

أساساً، أو التي لم تقف عند حد الحكمة، كالدين المبني على تكليف العقل بتصور أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد، لأن مجرد الإدعان لما لا يعقل برهان على فساد بعض مراكز العقل، ولهذا أصبح العالم المتعبد يعد الانتساب إلى هذه العقيدة من العار، لأنه شعار الحمق.

أما الأديان المبنية على العقل المحض كالإسلام الموصوف بدين الفطرة - ولا أعنى بالإسلام ما يدين به أكثر المسلمين الآن، إنما أريد بالإسلام: دين القرآن، أي الدين الذي يقوى على فهمه من القرآن كل إنسان غير مقيد الفكر بتفصيح زيد أو تحكيم عمرو. فلا شك في أن الدين إذا كان مبنيًا على العقل، يكون أفضل صارف للفكر عن الوقوع في مصائد المخرفين، وأنفع وأزج يضبط النفس من الشطط، وأقوى مؤثر لتهديب الأخلاق، وأكبر معين على تحمل مشاق الحياة، وأعظم منشط على الأعمال المهمة الخطرة، وأجل مثبت على المبادئ الشريفة، وفي النتيجة يكون أصبح مقياس يستدل به على الأحوال النفسية في الأمم والأفراد رقيًا وانحطاطًا.

هذا القرآن الكريم إذا أخذناه وقراءناه بالتروى في معاني الفاظه العربية وأسلوب تركيبه القرشي، مع تفهم أسباب نزول آياته وما أشارت إليه، ومع التبصر في مقاصده الدقيقة وتشريعه السامي، ومع أخذ بعض التوضيحات من السنة العملية النبوية أو الإجماع إن وجدا، وقلمًا يوجدان، فحينئذ لا نرى فيه من أوله إلى آخره غير حكم يثلقها العقل بالإجلال والإعظام، إلى درجة انقياد العقل طوعًا أو كرها للإيمان إجمالاً بأن تلك الحكم حكم عزيزة إلهية، وأن الذي أنزلها الله على قلبه هو أفضل من أرسله الله مرشدًا لعباده.

وتوضيح ذلك: أن الناظر في القرآن حق النظر يرى أنه لا يكلف الإنسان قط بالإدعان لشيء فوق العقل، بل يحذره وينهاه من الإيمان اتباعاً لرأى الغير أو تقليداً للأباء. ويراه طافحاً بالتنبيه إلى أعمال الإنسان فكره ونظره في هذه الكائنات وعظيم انتظامها. ثم الاستدلال بذلك إلى أن لهذه الكائنات صانعاً أبدعها من العدم، ثم الانتقال إلى معرفة الصفات التي يستلزم العقل أن يكون هذا الصانع متصفًا بها، أو متزهاً عنها، ثم يرى القرآن يعلم الإنسان بعض أعمال وأحكام وأوامر ونواها كلها لا تبلغ المائة عدداً، وكلها بسيطة معقولة، إلا قليلاً من الأمور التعبدية التي شرعت

لشكون شعارا يعرف به المسلم أخاه، أو يستطلع من خلال قيامه بها أو تهاونه فيها أخلاقه، فيستدل مثلا بالتكاسل عن الصلاة على فقد النشاط، وبترك الصوم على عدم الصبر، وبالسكّر على غلبة النفس العقل، ونحو ذلك.

وكفى بالإسلامية رقيا في التشريع، رقيها بالبشر إلى منزلة حصرها أسارة الإنسان في جهة شريفة واحدة وهي «الله»، وعنتها عقل البشر عن توهم وجود قوة ما في غير الله من شأنها أن تأتي للإنسان بخير ما، أو تدفع عنه شرا ما. فالإسلامية تجعل الإنسان لا يرجو ولا يهاب من رسول أو نبي أو ملك أو فلک، أو ولي أو جنى، أو ساحر أو كاهن، أو شيطان أو سلطان.

وأعظم بهذا التعليم الذي يرمى الإنسان به عن عاتقه جبالا من الخوف والأوهام والخيالات. جبالا اعتقلها منذ كان يسرح مع الغيلان. أو ورثها من أبيه آدم الذي طغاه شيطان النفس. أو ليس العتيق من الأوهام يصبح صحيح العقل، قوى الإرادة، ثابت العزيمة، قائده الحكمة، سائقه الوجدان، فيعيش حرا، فرحا صبوراً فخورا، لا يبالي حتى بالموت لعلمه بالسعادة التي يستقبلها، التي يمثلها له القرآن بالجنان فيها الروح والريحان، وأخو والعلمان، فيها كل ما تشتهي النفس وتقر به العينان؟!

وأظن أن هؤلاء المنكرين فائدة الدين، ما أنكروا ذلك إلا من عدم اطلاعهم على دين صحيح، مع بأسهم من إصلاح ما لديهم، عاجزا عن مقاومة أنصار الفساد. وإذا نظرنا في هؤلاء أنفسهم نجدهم في آن واحد يشددون النكير على الدين من جهة قائلين إن ضرره أكبر من نفعه، ويهيجون من جهة أخرى مؤثرات أدبية وهمية محضاً يرون أنه لا بد منها في بناء الأمم، وذلك مثل حب الوطن وحياته، وحب الإنسانية والإساءة إليها، والسمعة الحسنة وعكسها، والذكر التاريخي بالخير أو الشر، ونحو ذلك مما هو لا شيء في ذاته، ولا شيء أيضا بالنسبة إلى تأثير طاعة الله والخوف منه، لأن «الله» حقيقة لا ريب فيها، بل ولا خلاف إلا في الأسماء بين «الله» وبين «مادة» أو «طبيعة». ولولا أن الماديين والطبيعيين يأبون الاسترسال في البحث في صفات ما يسمونه مادة أو طبيعة، لالتقوا ولا شك مع الإسلام في نقطة واحدة، فارتفع الخلاف العلمي وأسلم الكل لله.

وعلى ذكر النجوم الإرشادي، لاج لي أن أصور الرقي والاضططاط في النفس، وكيف ينبغي للإنسان العاقل أن يعاني إيقاظ قومه، وكيف يرشدهم إلى أنهم خلقوا لغير ما هم عليه من الصبر على الذل والسفالة. فيذكرهم ويحرك قلوبهم ويناجيهم وينذرهم بنحو الخطابات الآتية:

«يا قوم: ينازعني والله الشعور، هل موقفي هذا في جسع حتى فأحييه بالسلام، أم أنا أخاطب أهل القبور فأحييهم بالرحمة؟ يا هؤلاء، لستم بأحياء عامدين، ولا أموات مستريحين، بل أنتم بين بين: في برزخ يسمى التثبيت، ويصيح تنبيهه بالثوم يا رباة: إني أرى أشباح أناس يشبهون ذوى الحياة، وهم في الحقيقة موتى لا شعرون، بل هم موتى لأنهم لا يشعرون».

«يا قوم: هذاكم الله، إلى متى هذا الشقاء المديد والناس في نعيم مقسيم، وعز كريه؟! أفلا تنظرون؟! وما هذا التأخر وقد سبقتمكم الأقوام ألوف مراحل، حتى صار ما بعد ورائكم وراء^(١)؟! أفلا تتبعون؟! وما هذا الانخفاض والناس في أوج الرفعة، أفلا تغارون؟! أناشدكم الله، هل طابت لكم طول غيبة الصواب عنكم؟ أم أنتم كأهل ذلك الكهف ناهوا ألف عام ثم قاموا، وإذا بالدنيا غير الدنيا والناس غير الناس فأخذنهم اندھشة والتزمو السكون؟!»

«يا قوم: وقاكم الله من الشر، أنتم بعيدون عن مفاخر الإبداع وشرف القدرة،
تمتلون بداء التقليد والتبعية في كل فكر وعمل. وبداء الخرم على كل عتق كأنكم
خلقتكم للماضي لا للحاضر؛ تشكون حاضركم وتسخطون عليه. ومن لي أن
تدركوا أن حاضركم نتيجة ماضيكم؟ ومع ذلك أراكم تقلدون أجدادكم في
الرساوس والخرافات والأمور السافلات فقط، ولا تقلدونهم في محامدهم! أين
الدين؟ أين التربية؟ أين الإحساس؟ أين الغيرة؟ أين الجسارة؟ أين الثبات؟ أين
الرابطة؟ أين المنعة؟ أين الشهامة؟ أين النخوة؟ أين الفضيلة؟ أين المروءة؟ هل
تسعون أم أنتم صم لاهن؟»

يا قوم: عافاكم الله. إلى متى هذا النوم، وإلى متى هذا التقلب على فراش

(١) في الأصل المنقح: أما ما، وما أثبتناه من الطبعة الأولى.

البأس ووسادة البأس؟ أنتم مفتحة عيونكم ولكنكم نيام، لكم أبصار ولكنكم لا تنظرون! وهكذا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور! لكم سمع ولسان ولكنكم صم بكم، ولكم شبيه الحس ولكنكم لا تشعرون به ما هي اللذائذ حقاً؟ وما هي الآلام؟ ولكم رؤوس كثيرة ولكنها مشغولة بمرعحات الأوهام والأحلام، ولكم نفوس حقها أن تكون عزيزة، ولكنكم أنتم لا تعرفون لها قدراً ومقاماً!!

"يا قوم: فأتل الله الغباوة، فإنها عملاً^(١) القلوب رعباً من لا شيء، وخوفاً من كل شيء، وتعمم الرؤوس تشويشاً وسخافة. البسبث هي الغباوة جعلتكم كأنكم قد مسكم الشيطان، فتخافون من ظلكم، وترهبون من قوتكم، وتحيثون منكم عليكم جيوشاً ليقتل بعضكم بعضاً؟! تترامون على الموت خوفاً الموت، وتحبسون طول العسر فكركم هي الدماغ ونطقكم في اللسان وإحساسكم في الوجدان خوفاً من أن يسجنكم الظالمون، وما يسجنون غير أرجلكم أياماً، فما بالكم يا أحلاس النساء^(٢) مع الذل تخافون أن تصيروا جالسات الرجال في السجون؟!".

"يا قوم: أعيدكم بالله من فساد الرأي، وضياغ الحرام، وفقد الثقة بالنفس وترك الإرادة للغير، فهل ترون أثراً للرشد في أن يوكل الإنسان عنه وكَيْلاً ويطلق له التصرف في ماله وأهله، والشحكم في حياته وشرفه، والتأثير في دينه وفكره، مع تسليف هذا الوكيل العنصر عن كل عبث وخيانة وإسراف وإثلاف؟ أم ترون أن هذا النوع من الخطة به يظلم الإنسان نفسه؟ هل خلق الله لكم عقلاً لتفهموا به كل شيء، أم لتهملوه كأنه لا شيء؟ إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون ﴿ (يونس: ٤٤) .

"يا قوم: شفاكم الله، قد ينفع اليوم الإنذار واليوم، وأما غدا إذا حل القضاء، فلا يبقى لكم غير الندب والبكاء، فإنني متى هذا التخادع والتخاذل؟! وإلى متى هذا الثواني والتدابير؟ وإلى متى هذا الإهمال؟ هل طاب لكم النوم على الوسادة المبتة، وسادة الخمول؟ أم طاب لكم السكون، ونودون لو تسكنون القبور؟ أم عاهدتم

(١) في الأصل المنقح: قلى، وما أبتداء عن القطعة الأولى.

(٢) أحلاس النساء، أي ملازم النساء الذين لا يصحون إلا لملازمتهم.

أنفسكم أن تصلوا غفلة الحياة بالممات، فلا تفيقوا من السبات قبل صباح يوم
الشور، يوم تعلق السيوف رقابكم وتصمى المدافع أذانكم فتمسون الأذلاء حقا.
وحق لكم أن تذلوا؟!».

«يا قوم: رحمكم الله، ما هذا الحرص على حياة نعيسة دنية لا تملكونها ساعة،
ما هذا الحرص على الراحة الموهومة وحياتكم كلها تعب ونصب؟ هل لكم في هذا
الصبر فخر، أو لكم عليه أجر؟ كلا والله ساء ما تنوهمون، ليس إلا القهر في
الحياة، وقبيح الذكر بعد الممات، لأنكم ما أقدم الوجود شيئا، بل أنفتم ما ورثتم
عن السلف وصرتم بشئ الواسطة للخلف. أستم يا ناس مديونين للأسلاف بكل ما
أنتم فيه من الترقى عن إنسان الغابات؟ فإذا لم تكونوا أهلا للمزيد فكونوا أهلا
للحفظ، وهذه العجماوات تنقل رقيها لنسائها بأمانة».

«يا قوم: حماكم الله، قد جاءكم المستمتعون من كل حذب ينسلون، فإن
وجدوكم أيقاظا عاملوكم كما يتعامل الجيران ويتعامل الأقران، وإن وجدوكم
رقودا لا تشعرون سلّبوا أموالكم، وزاحموكم على أرضكم، وتحيلوا على
تذليلكم، وأوثقوا ربطكم واتخذوكم أنعاما، وعندئذ لو أردتم حراكا لا تقوون، بل
تجدون القيود مشدودة والأبواب مسدودة لا لجة ولا مخرج».

«يا قوم: هون الله مصابكم، تشكون من الجهل ولا تنفقون على التعليم نصف ما
تصرفون على التدخين، تشكون من الأحكام، وهم اليوم منكم، فلا تسعون في
إصلاحهم. تشكون فقد الرابطة، ولكم روابط من وجوه لا تفكرون في إحكامها.
تشكون الفقر ولا سبب له غير الكسل. هل ترجون الإصلاح وأنتم يخادع بعضكم
بعضا، ولا تخذعون إلا أنفسكم؟! ترضون بأدنى المعيشة عجزا تسمونه فناعة،
وتهملون شؤونكم تهاونا تسمونه تركلا. تموهون عن جهلكم الأسباب بقضاء الله،
وتدفعون عار المسيات بعطفها على القادر، ألا والله ما هذا شأن البشر!».

«يا قوم: سامحكم الله، لا تظلموا الأقدار وخافوا غيرة المنعم الجبار. ألم
يخلقكم أكفاء أحرارا طلقاء لا يثقلكم غير النور والنسيم، فأبيتم إلا أن تحملوا على
عوائقكم ظلم الضعفاء وقهر الأقرباء! لو شاء كبيركم أن يحمل صغيركم كرة
الأرض لحنى ظهره، ولو شاء أن يركبه لطاقأ له رأسه. ماذا استفدتم من هذا

الخضوع والخشوع لغير الله؟ وماذا ترجون من تقبيل الأذيال والأعتاب وخفض الصوت ونكس الرأس؟، أليس منشأ هذا الصغار كله هو ضعف ثقثكم بأنفسكم. كأنكم عاجزون عن تحصيل ما تقوم به الحياة؟ وحسب الحياة لقيمات من نبات يقمن ضلع ابن آدم، وقد بذلها الخلاق لأضعف حيوان، هذه الوحوش تجد فرائسها أينما حلت، وهذه الهوام لا تفقد قوتها، فما بال الرجل منكم يضع نفسه مقام الطفل الذي لا ينال من الكبير مراده إلا بالتذلل والبكاء، أو عوضع الشيخ الفاني الذي لا ينال حاجته إلا بالتسلق والدعاء؟».

«يا قوم: رفع الله عنكم المكروه، ما هذا التفاوت بين أفرادكم وقد خلقكم ربكم أكفاء في البنية، أكفاء في القوة، أكفاء في الطبيعة، أكفاء في الحاجات، لا يفضل بعضكم بعضاً إلا بالفضيلة، لا ربوبية بينكم ولا عبودية. والله ليس بين صغيركم وكبيركم غير برزخ من الوهم، ولو درى الصغير بوهمه، العاجز بوهمه. ما في نفس الكبير المتأله من الخوف منه لزال الإشكال وقضى الأمر الذي فيه تشقون. يا أعزاء الخلق جهلاء المقام، كان الناس في دور الهمجية، فكان دهاتهم بينهم ألهة وأنبياء، ثم ترقى الناس فهبط هؤلاء لمقام الجبابرة والأولياء، ثم زاد الرقي فانحط أولئك إلى مرتبة الحكام والحكماء، حتى صار الناس ناساً فزال العماء واكتشف الغطاء وبان أن الكل أكفاء. فأنشدكم الله في أي الأدوار أنتم؟ ألا تفكرون؟!».

«يا قوم: جعلكم الله من المهنددين، كان أجدادكم لا يتحنون^(١) إلا ركوعاً لله، وأنتم تسجدون لتقبيل أرجل المنعمين ولو بلقمة مغموسة بدم الإخوان. وأجدادكم ينامون الآن في قبورهم مستوين أعزاء، وأنتم أحياء معوجة رقابكم أذلاء! البهائم تود لو تنتصب قاماتها وأنتم من كثرة الخضوع كادت أيديكم تصير قوائم! والنبات يطلب العلو وأنتم تطلبون الانخفاض! لفظتكم الأرض لتكونوا على ظهرها وأنتم حريصون على أن تنغرسوا في جوفها، فإن كانت بطن الأرض بغيثكم. فاصبروا قليلاً لتناموا فيها طويلاً».

«يا قوم: ألهمكم الله الرشيد، متى تستقيم قاماتكم وترتفع من الأرض إلى السماء أنظاركم، وميل إلى تعالى نفوسكم؟ فيشعر أحدكم بوجوده في الوجود فيعرف

(١) في الأصل المتح: يحون، وما ألبته عن الطبعة الأولى.

معنى الأنانية ليستقل بذاته في ذاته، ويملك إرادته واختياره ويثق بنفسه وربه. لا يتكل على أحد من خلق الله اتكال الناقص في الخلق على الكامل فيه، أو اتكال الغاصب على مال الغافل أو التكل على سعى العامل. بل يرى أحدكم نفسه إنسانا كريما يعتمد على المبادلة والتعاضد فيسلف لم يستوفى، ويستدين على أن يفنى، بل ينظر في نفسه أنه هو الأمة وحده. وما أجدر بأحدكم أن يعمل لندياه بنفسه لنفسه، فلا يتكل على غيره، كما يعمل الإنسان ليعبد الله بشخصه لا ينب عنه غيره. فإذا فعلتم ذلك أظهر الله بينكم ثمرة التضامن بلا اشتراط، والتفاضل بلا محاشرة، فتصبرون بنعمة الله إخوانا».

يا قوم: أبعد الله عنكم المصائب وبصركم بالعواقب. إن كانت المظالم غلّت أبديكم، وصيقت أنفاسكم، حتى صغرت نفوسكم، وهانت عليكم هذه الحياة. وأصبحت لا تساوى عندكم الجهد والجهد، وأمسيتم لا تبالون أتعيشون أم تموتون فهلا أخبرتموني لماذا تحكممون فيكم الظالمين حتى في الموت؟ أليس لكم من الخيار أن تموتوا كما تشاؤون، لا كما يشاء الظالمون؟ هل سلب الاستبداد إرادتكم حتى في الموت؟ كلا والله: إن أنا أحببت الموت أموت كما أحب، لئما أو كريما، حقا أو شهيدا، فإن كان الموت ولا بد، فلماذا الجبانة؟ وإن أردت الموت، فليكن اليوم قبل الغد، وليكن بيدى لا بيد عمرو. أليس:

وطعم الموت في أمر صغير كطعم الموت في أمر عظيم!!

«يا قوم: أناشدكم الله، ألا أقول حقا إذا قلت إنكم لا تحبون الموت. بل تنفرون عنه، ولكنكم تجهلون الطريق فتسهبون من الموت إلى الموت، ولو اهتديتم إلى السبيل لعلمتم أن الهرب من الموت موت، وطلب الموت حياة، ولعرفتم أن الخوف من التعب تعب، والإقدام على التعب راحة، ولفظتم إلى أن الحرية هي شجرة الخلد وسقيها قطرات من الدم الأحمر المسفوح، والأسارة هي شجرة الزقوم، وسقيها أنهر من الدم الأبيض أى الدموع، ولو كبرت نفوسكم لتفاخرتم بتزوين صدوركم بورد الجروح لا بوسامات الظالمين».

«يا قوم: وأعني منكم المسلمين... أيها المسلمون: إنى نشأت وشئت وأنا أفكر

في شأننا الاجتماعي عسى أهدى لتشخيص داءنا . فكنت أتقصي السبب بعد السبب . حتى إذا وقعت على ما أظنه عاما ، أقول لعل هذا هو جرثومة الداء ، فأتعمق فيه تمحيصا وأحلله تحليلا ، فيتكشف التحقيق عن أن ما قام في الفكر هو سبب من جملة الأسباب ، أو هو سبب فرعي لا أصلي ، فأخيب وأعود إلى البحث والتنقيب . وطالما أمسيت وأصبحت أجهد الفكر في الاستقصاء ، وكثيرا ما سمعت وسافرت لأستطلع آراء ذوي الآراء ، عسى أهدى إلى ما يسفى صدرى عن الالم بحث أتعبني به ربي . وآخر ما استقرت عليه سقينة فكري هو :

إن جرثومة داءنا هي خروج دينا عن كونه دين الفطرة والحكمة ، دين النظام والنشاط ، دين القرآن المصريح البيان ، إلى صيغة أنا جعلناه دين الخيال والخيال . دين الخيل والنشويش ، دين البدع والتشديد ، دين الإجهاد . وقد دب فينا هذا المرض منذ ألف عام ، فتمكن فينا . وأثر في كل شؤوننا ، حتى بلغ فينا استحكام الخلل في الفكر والعمل أننا لا نرى في الخلق جل شأنه نظاما فيما تصف . نظام فيما قضى ، نظاما فيما أمر . ولا نطالب أنفسنا ، فضلا عن أمرنا أو مأمورنا ، بنظام وترتيب واطراد ومثابرة .

وهكذا أصبحنا واعتقدنا مشوش ، وفكرنا مشوش ، وسياستنا مشوشة ، ومعيشتنا مشوشة . فأين مناء والحالة هذه . الحياة الفكرية ، الحياة العملية ، الحياة العائلية ، الحياة الاجتماعية ، الحياة السياسية ؟

« يا قوم: قد ضيع دينكم ودنياكم ساستكم الأولون وعلمواكم المنافقون ، وإنى أرشدكم إلى عمل أفرادى لا حرج فيه علما ولا عملا : أليس بين جنبي كل فرد منكم وجدان يميز الخير من الشر والمعروف من المنكر ولو تميزا إجماليا ؟ أنا بلغكم قول معلم الخير نبيكم الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم : « تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعوا خيركم فلا يستجاب لهم »^(١) ، وقوله : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، وإن لم يستطع فليسنه . وإن لم يستطع فليقلبه ، وذلك أضعف الإيمان »^(٢) .

(١) رواه الترمذي وأبو داود والإمام أحمد

(٢) رواه مسلم .

«وأنتم تعلمون إجماع أئمة مذاهبكم كلها على أن أنكر المنكرات، بعد الكفر، هو الظلم الذي فشا فيكم، ثم قتل النفس، ثم وثم... وقد أوضح العلماء أن تغيير المنكر بالقلب هو بغض المتلبس به بغضا في الله. بناء عليه فمن يعامل الظالم أو الفاسق غير مضطر، أو يجامله ولو بالسلام، يكون خسر أضعف الإيمان، وما بعد الأضعف إلا النعدم، أي فقد الإيمان، والعياذ بالله».

«ولا أظنكم تجهلون أن كلمة الشهادة، والصوم والصلاة، والحج والزكاة، كلها لا تغني شيئا مع فقد الإيمان، إنما يكون القيام حينئذ بهذه الشعائر، قياما بعبادات وتقليدات وهوسات تضع بها الأموال والأوقات».

«بناء عليه فالذين يكلفكم، إن كنتم مسلمين، والحكمة تلزمكم، إن كنتم عاقلين: أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر جهدكم، ولا أقل في هذا الباب من إبطانكم البغضاء للظالمين والفاسقين، وأظنكم إذا تأملتم قليلا ترون هذا الدواء السهل المقدر لكل إنسان منكم، يكفي لإنقاذكم مما تشكون. والقيام بهذا الواجب مستعين على كل فرد منكم بنفسه، ولو أهمله المسلمون كافة. ولو أن أجدادكم الأولين قاموا به لما وصلتم إلى ما أنتم عليه من الهوان. فهذا دينكم، والدين ما يدين به الفرد لا ما يدين به الجميع، والدين يقين وعمل، لا علم وحفظ في الأذهان. أليس من قواعد دينكم فرض الكفاية، وهو أن يعمل المسلم ما عليه غير مستظر غيره؟».

«فأناشدكم الله يا مسلمين: ألا يغيركم دين لا تعملون به، وإن كان خير دين، ولا تغرنكم أنفسكم بأنكم أمة خير أو خير أمة، وأنتم أنتم المتواكلون المقتصرون على شعار: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونعم الشعار شعار المؤمنين، ولكن أين هم؟ إنني لا أرى أمة أمامي أمة تعرف حقا معنى: لا إله إلا الله، بل أرى أمة خبلتها عبادة الظالمين!».

«يا قوم: وأعني بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين، أدعوكم إلى تناسي الإساءات والأحقاد، وما جناه الآباء والأجداد، فقد كفي ما فعل ذلك على أيدي المثيرين، وأجلكم من ألا تهتدوا لوسائل الاتحاد وأنتم المتثورون السابقون. فهذه أم

أوستريا^(١) وأمريكا قد هداها العلم لطرائق شتى وأصول راسخة للاتحاد الوطني دون الدين، والوفاق الجنسي دون المذهب، والارتباط السياسي دون الإداري. فما باننا نحن لا نفتكر في أن نتبع إحدى تلك الطرائق أو شبهها؟ فيقول عقلاؤنا لميري الشحاء من الأعجاء والأجانب^(٢): دعونا يا هؤلاء نحن ندبر شأننا، نتفاهم بالفصحاء، ونتراحم بالإخاء، ونتواسى في الضراء، ونسأوى في السراء. دعونا ندبر حياتنا الدنيا ونجعل الأديان تحكم في الأخرى فقط. دعونا لمجتمع على كلمات سواء، ألا وهي: فلنحي الأمة، فليحي الوطن، فلنحي طلقاء أعزاء.

«أدعركم، وأخص منكم النجباء، للتبصر والتبصير فيما إليه المصير، أليس مطلق العربي أخف استحقارا لأخيه من الغربي؟ هذا الغربي قد أصبح ماديا لا دين له غير الكسب، فما تظاهره مع بعضنا بالإخاء الديني إلا مخادعة وكذبا. هؤلاء الفرنسيين يطاردون أهل الدين، ويعملون على أنهم يتناسونه، بناء عليه لا تكون دعواهم الدين في الشرق، إلا كما يغرد الصياد وراء الأشباك؟!

لو كان للدين تأثير عند الغربي لما كانت البغضاء بين اللاتين والسكسون، بل بين انجليان والفرنسيين، ولما كانت بين الألمان والفرنسيين الغربيين. الغربي أرقى من الشرقي علما وثروة ومنعة، فله على الشرقيين إذا واطنهم السيادة الطبيعية. أما الشرقيون فيما بينهم، فبتقاربون لا يتغابنون.

الغربي يعرف كيف يسوس، وكيف يتمتع، وكيف يأسر، وكيف يستأثر. فمتى رأى فيكم استعدادا وأندفاعا لمجاراته أو سبقه، ضغط على عقولكم لتبجوا وراءه شوطا كبيرا كما يفعل الروس مع البولونيين واليهود والتاتار، وكذلك شأن كل المستعمرين. الغربي مهما مكث في الشرق لا يخرج عن أنه تاجر مستمتع، فيأخذ فسائل الشرق ليغرسها في بلده التي لا يفتأ يفتخر برياضها ويحن إلى أرياضها.

قد مضى على الهولنديين في الهند وجزائرها، وعلى الروس في قازان، مثل ما أقمنا في الأندلس، ولكن ما خدموا العلم والعمران بعشر ما خدسناهما، ودخل

(١) الإمبراطورية النمساوية القديمة، التي انتهت بانتهاء الحرب العالمية الأولى.

(٢) مراده بالأعجاء: الأتراك العثمانيون، وبالأجانب: الإنجليز والفرنسيون. لأن الإشارة لميري الفتنة

الطائفية بين الدروز والمارونيين في سنة ١٨٦٠م.

الفرنساويون الجزائر منذ سبعين عاماً، ولم يسمحوا بعد لأهلها بحريّة واحدة
تقرأ. نرى الإنكليزي في بلادنا يفضل قديد بلاده، وسمك بحارها، على طيرى
خمساً وسبكنا، فهلا وأخالة هذه تنبصرون يا أولى الألباب؟

"وانت أيها الشرق الفخيم، رعاك الله. ماذا دهالك؟ ماذا آقعدك عن مسراك.
ليست أرضك تلك الأرض ذات الجنان والآفتان، ومنبت العلم والعرفان؟
وسماؤك تلك السماء مصدر الأنوار، ومهبط الحكمة والأديان؟ وهواؤك ذلك
النسيم العذب، لا العواصف والضباب؟ وماؤك ذلك العذب الغدق، لا الكدر ولا
الأجاج؟"

"رعاك الله يا شرق، ماذا أصابك فأخل نظامك، والدهر ذاك الدهر، ما غير
وضعت، ولا بدل شرعه فيك؟ ألم تزل مناطقتك هي المعتدلة، وبنوك هم الفائزون
فطرة وعدداً؟ أليس نظام الله عليك على عهد الأول؟ ورابطة الأديان في بنيك
محكمة قوية، مؤسسة على عبادة الصانع الوازع؟ أليست معرفة المنعم حقيقة راحة
أشرقت فيك شمسها، أيدت بها عز النفس، وأحكمت بها حب الوطن وحب
الجنس؟"

"رعاك الله يا شرق، ماذا عمرك وسكن منك أخراك؟ ألم تزل أرضك واسعة
خصبة، ومعادنك وافية غنية، وحيوانك رايباً متناسلاً، وعمراتك قائماً مترابطاً،
وبنوك على ما ربيتهم أقرب للخير من الشر؟ أليس عندهم الحلم المسمى عند غيرهم
ضعفاً في القلب، وعندهم الحياء المسمى باجبانة، وعندهم الكرم المسمى
بالإتلاف، وعندهم المتابعة المسماة بالعجز، وعندهم العفة المسماة بالبلاهة،
وعندهم المجاملة المسماة بالذل؟ نعم. ما هم بالسالمين من الظلم، ولكن فيما
بينهم، ولا من الخداع، ولكن لا يفتخرون به، ولا من الإضرار، ولكن مع الخوف
من الله"

"رعاك الله يا شرق، لا ترى من غير الدهر فيك ما يستوجب هذا الشقاء لبنيك،
ويستلزم ذلهم لبني أخيك. فلماذا قد أصبحت إذا انقطع عنك مدد أخيك

بمصنوعاته . يبقى أبنائك عراة حفاة في ظلام ، بل يمنهم فقد الحديد بالرجوع إلى
العصر النحاسي بل الحجري الموصوف بعصر التعفن ؟ » .

« ربك الله يا شرق ، بل رعى الله أهلك الغرب . أهلك بنفسه والعامل فيك ،
وقاتل الله الاستبداد ، بل لعن الله الاستبداد ، المانع من الترقى في الحياة ، المنحط
بالأم إلى أسفل الدرجات . ألا بعدا لنظامين » .

« ربك الله يا غرب وحيك وبياك ، قد عرفت لأخيك سابق فضله عليك ،
غرفت وكفيت وأحسن الوصاية وهديت ، وقد اشتد ساعد بعض أولاد أخيك
فيها ينتدب بعض شيوخ أحرارك لأعانة أهلك على هدم ذلك السور . سور
الشؤم والشرد . ليخرجوا بإخوانهم إلى أرض الحياة ، أرض الأنبياء المهداة ،
فيشكروا فضلك ، والدهر مكافأ ؟ » .

« يا غرب . لا يحفظ لك الدين غير الشرق إن دانت حياته بحريته ، وفقد الذين
يهددك بأحزاب القريب . فماذا أعددت للقوضيين إذا صاروا جيش جرار ؟ وماذا
أعددت لديارك الحلي بالثورة الاجتماعية ؟ هل تعد المواد المتفجرة ، وقد جاوزت
أنواعها الألف ؟ أم تعد الغازات الخائفة ، وقد سهل استحضارها على الصبيان ؟ » .

« يا قوم . وأريد بكم شباب اليوم رجال تغد . شباب الفكر ورجال الخد ،
أعبدكم من الخزي والخذلان بفرقة الأديان ، وأعبدكم من الجهل ، جهل أن الدينونة
لله ، وهو سبحانه ولي السرائر والضمائر : « ولو شاء ربك جعل الناس أمة واحدة »
(هود : ١١٨) .

« أناشدكم يا ناشئة الأوطان ، أن تعدوا هؤلاء الواعنة الخائرة قواهم إلا في
السنتهم ، المعطل عليهم إلا هي الشيط ، الذين اجتمع فيهم ذاء الاستبداد والتوكل
فجعلاهما آلة تدار ولا تدبر . وأسألكم عنوهم من العتاب والملام ، لأنهم مرضى
مبتلون ، مشغلون بالقبود ، منجمون بالحديد ، يقضون حياة حير ما فيها أنهم
أباؤكم ! » .

«قد علمتم، يا نجباء، من طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد جملا كافية للتأمل والتدبر، فاعتبروا^(١) بها واسألوا الله العافية:

نحن ألفنا الأدب مع الكبير ولو داس رقابنا. ألفنا الثبات ثبات الأوتاد تحت المطارق، ألفنا الانقياد ولو إلى المهالك. ألفنا أن نعتبر التصاغر أدبا، والتذلل لطفًا، والتملك فصاحة، واللكنة رزاة، وترك الحقوق سماحة، وقبول الإهانة تواضعا، والرضا بالظلم طاعة، ودعوى الاستحقاق غرورا، والبحث عن العصوميات فضولا، ومد النظر إلى الغد أملا طويلا، والإقدام تهورا، والحمية حماقة، والشهامة شراسة، وحرية القول وقاحة، وحرية الفكر كفرًا، وحُب الوطن جنونا.

أما أنتم، حماكم الله من سوء، فترجو لكم أن تنشئوا على غير ذلك، أن تنشئوا على التمسك بأصول الدين، دون أوهام المثقفين، فتعرفوا قدر نفوسكم في هذه الحياة فتكرموها، وتعرفوا قدر أرواحكم وأنها خالدة تثاب وتجزى، وتتبعوا سنن النبيين فلا تخافون غير الصانع الوازع العظيم. وترجو لكم أن تبنا قصور فخاركم على معالي الهمم ومكارم الشيم، لا على عظام نخرة. وأن تعلموا أنكم خلقتم أحرارا لتموتوا أكراما، فاجهدوا أن تحيا ذلكما اليومين حياة رضية، يتسنى فيها لكل منكم أن يكون سلطانا مستقلا في شؤونه، لا يحكمه غير الحق، ومدينا وفيا لقومه لا يظن عليهم بعين أو عون، وولدا بارا لوطنه، لا ييخل عليه بجزء من فكره ووقته وماله، ومحبا للإنسانية يعمل على أن خير الناس أنفعهم للناس، يعلم أن الحياة هي العمل، ووباء العمل القنوط، والسعادة هي الأمل، ووباء الأمل التردد، ويفقه أن القضاء والقدر هما عند الله ما يعلمه ويمضيه، وهما عند الناس السعى والعمل، ويوقن أن كل أثر على ظهر الأرض هو من عمل إخوانه البشر، وكل عمل عظيم قد ابتدأ به فرد ثم تعاوزه غيره إلى أن كمل، فلا يتخيل الإنسان في نفسه عجزا، ولا يتوقع إلا خيرا، وخير الخير للإنسان أن يعيش حرا مقادما أو يموت».

«وكانني بسائلكم يسألني تاريخ التغالب بين الشرق والغرب، فأجيب: بأنا كنا أرقى من الغرب عندما فظما فقوة، فكنا له أسيدا! ثم جاء حين من الدهر لحق بنا الغرب فصارت مزاحمة الحياة بيننا سجالا: إن فقتناه شجاعة فاقنا عددا، وإن فقتناه

(١) في الأصل المفتح: ن، وما أشتاه عن الطبعة الأولى.

ثروة فاقنا باجتماع كلمته ، ثم جاء الزمن الأخير ترقى فيه الغرب علما فنظما فقوة .
وانضم إلى ذلك :

أولا : قوة اجتماعه شعوبا كبيرة .

ثانيا : قوة البارود . حيث أبطل الشجاعة وجعل العبرة للعدد .

ثالثا : قوة كشفه أسرار الكيمياء والميكانيك .

رابعا : قوة الفحم الذي أهده له الطبيعة .

خامسا : قوة النشاط بكسره قيود الاستبداد .

سادسا : قوة الأمن على عقد الشركات المالية الكبيرة .

فاجتمعت هذه القوات فيه وليس عند الشرق ما يقابلها غير الاختيار بالأسلاف ،
وذلك حجة عليه ، والغرور بالدين خلافا للدين ، فالمسلمون يقابلون تلك القوات
بما يقال عند اليأس وهو «حسبنا الله ونعم الوكيل» ، ويخالفون أمر القرآن لهم بأن
يعدوا ما استطاعوا من قوة ، لا ما استطاعوا من صلاة أو صوم .

وكأنى بسائلكم يقول : هل بعد اجتماع هذه القوات في الغرب واستيلائه على
أكثر الشرق من سبيل لنجاة البقية ؟ فأجيب قاطعا غير متردد :
إن الأمر مقدور ولعله ميسور . ورأس الحكمة فيه كسر قيود الاستبداد . وأن
يكتب الناشئون على جباههم عشر كلمات وهي :

١ - ديني ما أظهر ولا أخفى .

٢ - أكون حيث يكون الحق ولا أبالي .

٣ - أنا حر وسأموت حرا .

٤ - أنا مستقل لا أتكل على غير نفسي وعقلي .

٥ - أنا إنسان الجد والاستقبال لا إنسان الماضي والحكايات .

٦ - نفسي ومنفعتي قبل كل شيء .

٧ - الحياة كلها تعب لمزيد.

٨ - الوقت غار عزيز.

٩ - الشرف في العلم فقط.

١٠ - أخاف الله لا سواء.

"وأنت أيها الوطن المحبوب : أنت العزيز على النفوس ، المقدس في القلوب ،
إليك نحن الأشباح وعليك نحن الأرواح . . أيها الوطن الباكي ضعافه : عليك تبكي
العيون وفيك يحلو المتون . إلى متى يعبث خلالك اللثام الطغام ؟ يظلمون بنيك
ويدلون ذوبك . يطاردون أنجلك الأنجاس ويمسكون على المساكين الطرق
والآبواب ، يخربون العمران ويقترون الديار ؟

أيها الوطن العزيز : هل ضاقت رحابك عن أولادك ، أم ضاقت أحضانك عن
أفلاكك ؟ . . كلا ، إنما فقدت الآباء ، فقدت الحماة ، فقدت الأحرار ! أيها الوطن
الملتهب فؤاده : أما رويت من سقى الدموع والدماء ؟ ولكنها دموع نباتك الشاكيات
ودماء أبنائك الأبرياء ، لا دموع النادمين ولا دماء الظالمين . ألا فاشرب هتينا ولا
تأسف على البله الخاملين ، ولا تحزن ، فما هم كرائم وكرام . نس من كرائم باكيات
محمسات ، وليسوا هم كراما أعزة شهداء . إنما هم ، غفر الله لهم ، من علمت ، قل
فيهم الحر الغيور ، قل فيهم من يقول أنا لا أخاف الظالمين .

أيها الوطن الخنون : كون الله عناصر أجسامنا منك ، وجعل الأنهار جوارسنا ،
ورزقنا الغذاء منك ، وجعل المروضعات مجهزات . نعم ، خلقتنا الله منك ، فحق لك
أن تحب أجزاءك وأن تحن على أفلاكك . كما يحق لك في شرع الطبيعة ألا تحب
الأجنبي الذي يأبى طبعه حبك ، الذي يؤذيك ولا يبرئك ، ويراحم بنيك عليك
ويشاركهم فيك ، وينقل إلى أرضه ما في جوفك من ثمن العناصر وكنوز المعادن
فيفترق ليغنى وطنه ، ولا نؤم عليه بل يارك الله فيه ! .

"يا قوم : جعلكم الله خيرة اليوم وعدة الغد . هذا خطابي إليكم فيما هو الترقى

وما هو الانحطاط ، فإن وعيتم ولو شذرات ، فيا بشرائى ، والسلام عليكم ، وإلا
فيا^(١) ضياع الأنفس ، وعلى الرفاه السلام .

الاستبداد الذى ينبغ فى الانحطاط بالآمة إلى غاية أن تموت ويموت هو معها ،
كثير الشواهد فى قديم الزمان وحديثه . أما بلوغ الترقى بالأمم إلى المرتبة القصوى
السامية التى تليق بالإنسانية فهذا لم يسمح الزمان حتى الآن بأمة تصلح مثالا له ،
لأنه إلى الآن لم توجد أمة حكمت نفسها برأيها العام حكما لا يشويه نوع من
الاستبداد ولو باسم الوفاق والاحترام ، أو بنوع من الإغفال ولو يبذر الشقاق الدينى
أو الجنس بين الناس .

فكان الحكمة الإلهية ، لم تزل ترى البشر غير متأهلين لنوال سعادة الأخوة
العمومية بالتحايث بين الأفراد . والقناعة بالمساواة الحقوقية بين الطبقات . نعم ،
وجد للترقى القريب من الكمال بعض أمثال قليلة فى القرون الغابرة ، كالجمهورية
الثانية للرومان ، وعهد الخلفاء الراشدين ، وكالأزمة المتقطعة فى عهد بعض الملوك
المنظمين لا الفاسخين مثل أبو شروان وعبد الملك الأموى^(٢) ونور الدين الشهيد
وبطرس الكبير^(٣) . وكبعض الجمهوريات الصغيرة والممالك الموقفة لأحكام التقيد
الموجودة فى هذا الزمان . وإلى أقتصر على وصف منتهى الترقى الذى وصلت إليه
تلك الأمم وصفا إجماليا ، وأترك للمطالع أن يوازن بينها ويقبس عليها درجات
سائر الأمم .

وربما يستريب فى ذلك المطالع المولود فى أرض الاستبداد ، الذى لم يدرس
أحوال الأمم فى الوجود ، ولا عتب عليه فياته كالمولود أعمى لا يدرك للمناظر
البهية معنى .

قد بلغ الترقى فى الاستقلال الشخصى فى ظلال الحكومات العادلة ، لأن يعيش
الإنسان المعيشة التى تشبه فى بعض الوجوه ما وعدته الأديان لأهل السعادة فى

(١) فى الأصل المنفع : فيما . . . ولا وجود لهذه العارة فى الطبعة الأولى .

(٢) عبد الملك بن مروان ، أنقذ الدولة الأموية من التفتك ، وحكمها من سنة ٦٨٥ حتى سنة ٧٠٥ م .

(٣) الفيصر الروسى الذى قاد حركة التجديد فى بلاده ، ولد سنة ١٦٧٢ وتوفى سنة ١٧٢٥ م .

الجنان . حتى إن كل فرد يعيش كأنه خالد بقومه ووطنه ، وكأنه أمين على كل مطلب ، فلا هو يكلف الحكومة شططا ولا هي تهمله استحقارا :

١ . أمين على السلامة فى جسمه وحياته بحراسة الحكومة التى لا تغفل عن محافظته بكل قوتها فى حضره وسفره بدون أن يشعر بثقل قيامها عليه . فهى تحيط به إحاطة الهواء ، لا إحاطة السور يلطمه كيفما التفت أو سار .

٢ . أمين على الملذات الجسمية والفكرية باعتناء الحكومة فى الشؤون العامة . المتعلقة بالثرويضات الجسمية والنظرية والعقلية حتى يرى أن الطرقات المسهلة والتزيينات البلدية ، والمتزهات ، والمتنديات ، والمدارس ، والمجامع ونحو ذلك ، قد وجدت كلها لأجل ملذاته ، ويعتبر مشاركة الناس له فيها لأجل إحسانه ، فهو بهذا النظر والاعتبار لا ينقص عن أغنى الناس سعادة .

٣ . أمين على الحرية ، كأنه خلق وحده على سطح هذه الأرض ، فلا يعارضه معارض فيما يخص شخصه من دين وفكر وعمل وأمل .

٤ . أمين على النفوذ ، كأنه سلطان عزيز فلا ممانع له ولا معاكس فى تنفيذ مقاصده النافعة فى الأمة التى هو منها .

٥ . أمين على المزية ، كأنه فى أمة يساوى جميع أفرادها منزلة وشرفا وقوة ، فلا يفضل هو على أحد ولا يفضل أحد عليه ، إلا بمزية سلطان الفضيلة فقط .

٦ . أمين على العدل ، كأنه هو القابض على ميزان الحقوق فلا يخاف تظفيها ، وهو المتس فلا يحذر بخسا ، وهو المطمئن على أنه إذا استحق أن يكون سلكا صار ملكا ، وإذا جنى جناية نال جزاءه لا محالة .

٧ . أمين على المال والملك ، كأن ما أحرزه بوجهه المشروع قليلا كان أو كثيرا ، قد خلقه الله لأجله فلا يخاف عليه ، كما أنه تطلع عينه إن نظر إلى مال غيره .

٨ . أمين على الشرف بضمان القانون ، بنصرة الأمة ، ببذل الدم ، فلا يرى تحقيرا إلا لدى وجدانه ، ولا يعرف طعما لمرارة الذل والهوان .

أما الأسير ، ولا أحزن المطالع بوصف حالته ، فأكتفى بالقول : إنه لا يملك ولا

نفسه ، وغير أمين حتى على عظامه في رمسه ، إذا وقع نظره على المستبد أو أحد من جماعته ، على كثرتهم ، يتعوذ بالله ، وإذا مر من قرب إحدى دوائر حكومته أسرع وهو يكرر قوله : « حمايتك يارب ، إن هذه الدار بشئ الدار ، هي كالمجزرة . كل من فيها إما ذابح وإما مذبح . إن هذه الدار كالكنيف لا يدخله إلا المضطر » .

وقد يبلغ الترقى في الاستقلال الشخصى مع التركيب بالعائلة والعشيرة ، أن يعيش الإنسان معتبرا نفسه من وجه غنيا عن العالمين ، ومن وجه عضوا حقيقيا من جسم حتى هو العائلة ثم الأمة ، ثم البشر .

وينظر إلى انقسام البشر إلى أمم ، ثم إلى عائلات ، ثم إلى أفراد ، هو من قبيل انقسام الممالك إلى مدن وهي إلى بيوت وهي إلى مرافق ، وكما أنه لا بد لكل مرفق من وظيفة معينة يصلح لها وإلا كان بناؤه عبثا يستحق الهدم ، كذلك أفراد الإنسان لا بد أن يعد كل منهم نفسه لوظيفة في قيام حياة عائلته أولا ، ثم حياة قومه ثانيا .

ولهذا يكون العضو الذى لا يصلح لوظيفة ، أو لا يقوم بما يصلح له ، حقيقيا مهانا . وكل من يريد أن يعيش كلاً على غيره ، لا عن عجز طبيعى ، يستحق الموت لا الشفقة ، لأنه كالدرن في الجسم أو كالزائدة في الظفر يستحقان الإخراج والقطع . ولهذا المعنى حرمت الشرائع السماوية الملائمة التى ليس فيها ترويض ، والسكر المعطل عن العمل عقلا وجسما ، والمقاومة والربا لأنهما ليسا من نزوع العمل والتبادل فيه . وقد فضل الله الكناس على الحجام وصانع الخبز على ناظم الشعر لأن صنعتهم أنفع للجمهور .

وقد يبلغ ترقى التركيب فى الأمم إلى درجة أن يصير كل فرد من الأمة مالكا لنفسه تماما ، ومملوكا لقومه تماما . فالأمة التى يكون كل فرد منها مستعدا لافتدائها بروحه وبماله ، تصير تلك الأمة بحجة هذا الاستعداد فى الأفراد ، غنية عن أرواحهم وأموالهم .

الترقى فى القوة بالعلم والمال يتميز على باقى أنواع الترقيات السالفة البيان غير الرأس على باقى أعضاء الجسم ، فكما أن الرأس بإحرازه مركزية العقل ومركزية

أكثر الخواص، تميز على باقي الأعضاء واستخدامها في حاجاته، فكذلك الحكومات المنتظمة تترقى أفرادها ومجسودها في العلم والثروة، فيكون لهم سلطان طبيعي على الأفراد أو الأمم التي انحط بها الاستبداد المشؤوم إلى حضيض الجهل والفقر.

بقي علينا بحث الترقى في الكمالات بالخصال والأثرة، وبحث الترقى الذي يتعلق بالروح، أي بما وراء هذه الحياة، ويرقى إليه الإنسان على سلم الرحمة والخسنة، فهذه أبحاث طويلة الذيل ومنابعها حكميات الكتب السماوية، ومدونات الأخلاق، وتراجع مشاهير الأمم.

وأكتفى بالقول في هذا النوع: إنه يبلغ بالإنسان مرتبة ألا يرى حياته أهية إلا بعد درجات، فيهمه أولاً: حياة أمته، ثم: امتلاك حريته، ثم: أمانته على شرفه. ثم: محافظته على عائلته، ثم: وقايتها حياته، ثم: ماله، ثم وثم. وقد تشمل إحساساته عالم الإنسانية كله، كأن قومه البشر لا قبيلته، ووطنه الأرض لا بلده، ومسكنه حيث يجد راحته. لا يتقيد بجدران بيت مخصوص يستتر فيه ويفتخر به كما هو شأن الأسراء.

وقد يترفع الإنسان عن الإمارة لما فيها من معنى الكبر، وعن التجارة لما فيها من التمزيه والتبذل، فيرى الشرف في المحراث، ثم المطرقة، ثم القلم، ويرى اللذة في التجديد والاختراع، لا في المحافظة على العتيق، كأن له وظيفة في ترقى مجموع البشر.

وخلاصة القول: إن الأمم التي يسعدها جدها لتبديد استبدادها، تنال من الشرف الحسى والمعنوى ما لا يخطر على فكر أسراء الاستبداد. فهذه بلجيكا أبطلت التكاليف الأميرية بمرمتها، مكتفية في نفقاتها بنماء فوائد بنك الحكومة. وهذه سويسرة يصادفها كثير الأيو جند في سجونها محبوس واحد. وهذه أمريكا أثرت حتى كادت تخرج الفضة من مقام النقد إلى مقام المتاع. وهذه اليابان أصبحت تستنزف قناطر الذهب من أوروبا وأمريكا ثمن امتيازات اختراعاتها وطبع تراجم مؤلفاتها.

وقد تنال أيضا تلك الأمم حفظ من الملهذات الحقيقية، التي لا تخفى على فكر الأسراء، كلذة العلم وتعليمه، ولذة المجد والحماية، ولذة الإثراء واليدل، ولذة إحراز الاحترام فى القلوب، ولذة نفوذ الرأى الصائب. ولذة الحب الطاهر. إلى غير هذه الملهذات الروحية. وأما الأسراء والجهلاء فملذاتهم مقصورة على مشاركة الوحوش الضارية فى المطاعم والمشارب واستفراغ الشهوة، كأن أجسامهم ظروف تملا وتفرغ، أو هى دمايل تولد الصيد وتدفعه.

وأنفع ما بلغه الترقى فى البشر، هو إحكامهم أصول الحكومات المنتظمة بننائهم سدا متينا فى وجه الاستبداد. والاستبداد جرثومة كل فساد، وبجعلهم الأ قوة ولا نفوذ فوق قوة الشرع، والشرع هو حبل الله المتين. وبجعلهم قوة التشريع فى يد الأمة، والأمة لا تجتمع على ضلال. وبجعلهم المحاكم تحاكم السلطان والصعلوك على السواء، فتحاكى فى عدلتها المحكمة الكبرى الإلهية. وبجعلهم العمال لا سبيل لهم على تعدى حدود وظائفهم، كأنهم ملانكة لا يعصون أمرا. وبجعلهم الأمة بقطة ساهرة على مراقبة سير حكومتها، لا تغفل طرفة عين، كما أن الله عز وجل لا يغفل عما يفعل الظالمون.

هذا سبلج الترقى الذى وصلت إليه الأمم منذ عرف التاريخ. على أنه لم يقم دليل. إلى الآن على ترقى البشر فى السعادة الحيوية عما كانوا عليه فى العصور الخالية حتى الحجرية، حتى منذ كانوا عراة يسرحون أسرايا، والآثار المشهودة لا تدل على أكثر من ترقى العلم والعمران وهما أثنان كما يصلحان للإسعاد، يصلحان للإشقاء، وترقيهما هو من سنة الكون التى أرادها الله تعالى لهذه الأرض وبنيتها، ووصف لنا ما سيبلى إليه ترقى زينتها واقتدار أهلها بقوله عز شأنه: ﴿ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالأمس ﴾ (يونس: ٢٤). وهذا يدل على أن الدنيا وبنيتها لم يزل فى مستقبل الترقى. ولا يعارض هذا أن ما مضى من عمرهما هو أكثر مما بقى حسبما أخبرت به الكتب السماوية، لأن العمر شىء، والترقى شىء آخر.

الاستبداد والتخلص منه

ليس لنا مدرسة أعظم من التاريخ الطبيعي ولا برهان أقوى من الاستقراء، من تتبعهما يرى أن الإنسان عاش دهرًا طويلًا في حالة طبيعية تسمى «دور الافتراس»، فكان يتجول حول المياه أسرابًا، تجمع له حاجة الحضانة صغيرًا، وقصد الاستئناس كبيرًا، ويعتمد في رزقه على النبات الطبيعي وافتراس ضعاف الحيوان في البر والبحر، وتسوسه الإرادة فقط، ويقوده من بيئته أقوى إلى حيث يكثر الرزق.

ثم ترقى كثير من الإنسان إلى الحالة البدوية التي تسمى «دور الاقتناء»: فكان عشائر وقبائل، يعتمد في رزقه على ادخار الفرائس إلى حين الحاجة، فصارت تجمع له حاجة التحفظ على المال والأنعام، وحماية المستودعات والمراعي والمياه من المزارعين.

ثم انتقل، ولا يقال ترقى، قسم كبير من الإنسان إلى المعيشة الحضرية: فسكن القرى، بسنتبت الأرض الخصبة في معاشه، فأخصب ولكن في الشقاء، ولعله استحق ذلك بفعله، لأنه تعدى قانون الخلق، فإنه خلقه حراً جوالاً يسير في الأرض ينظر آلاء الله. فسكن، وسكن إلى الجهل وإلى الذل، وخلق الله الأرض مباحة، فاستأثر بها، فسلط الله عليه من يغضبها منه ويأسرها. وهذا القسم يعيش بلا جامعة، تحكمه أهواء أهل المدن، وقانونه: أن يكون ظالماً أو مظلوماً.

ثم ترقى قسم من الإنسان إلى التصرف، إما في المادة وهم الصناع، وإما في النظريات وهم أهل المعارف والعلوم. وهؤلاء المتصرفون هم سكان المدن الذين هم وإن سجنوا أجسامهم بين الجدران، لكنهم أطلقوا عقولهم في الأكوان، وهم قد

توسعوا في الرزق كما توسعوا في الحاجات، ولكن أكثرهم لم يهتدوا حتى الآن للطريق المثلى في سياسة الجمعيات الكبيرة. وهذا هو سبب تنوع أشكال الحكومات وعدم استقرار أمة على شكل مرض عام. إنما كل الأمم في تقلبات سياسية على سبيل التجريب، وبحسب تغلب أحزاب الاجتهاد أو رجال الاستبداد.

وتقرير شكل الحكومة هو أعظم وأقدم مشكلة في البشر، وهو المعترك الأكبر لأفكار الباحثين، والميدان الذي قل في البشر من لا يجول فيه على فيل من الفكر، أو على جمل من الجهل، أو على فرس من الفراسة، أو على حمار من الحمق. حتى جاء الزمن الأخير فجال فيه إنسان الغرب جوثة المغوار، الممتطى في التدقيق مراكب البخار، فقرر بعض قواعد أساسية في هذا الباب تضافر عليها العقل والتخريب، وحصص فيها الحق اليقين، فصارت تعد من المقررات الإجماعية عند الأمم المترقية، ولا يعارض ذلك كون هذه الأمم لم تزل أيضا منقسمة إلى أحزاب سياسية يختلفون شيئا، لأن اختلافهم هو في وجوه تطبيق أصول تلك القواعد وفروعها على أحوالهم الخصوصية.

وهذه القواعد التي قد صارت قضايا بديهية في الغرب، لم تزل مجهولة، أو غريبة، أو منقورة منها في الشرق، لأنها عند الأكثرين منهم لم تطرق سمعهم، وعند البعض لم تنل التفاتهم وتدقيقهم، وعند آخرين لم تحز قبولا، لأنهم ذوو غرض، أو مسروقة قلوبهم، أو في قلوبهم مرض.

وإنني أطرح لتدقيق المطالعين رءوس مسائل بعض المباحث التي تتعلق بها الحياة السياسية. وقبل ذلك أذكرهم بأنه قد سبق في تعريف الاستبداد بأنه: «هو الحكومة التي لا يوجد بينها وبين الأمة رابطة معينة معلومة مصونة بقانون نافذ الحكم». كما استلفت نظرهم إلى أنه لا يوثق بوعده من يتولى السلطة أيا كان، ولا بعهده ويمينه على مراعاة الدين، والتقوى، والحق، والشرف، والعدالة، ومقتضيات المصلحة العامة. وأمثال ذلك من القضايا الكلية المبهمة التي تدور على لسان كل بر وفاجر، وما هي في الحقيقة إلا كلام مبهم فارغ، لأن المجرم لا يعلم تأويلا، ولأن من طبيعة القوة الاعتساف، ولأن القوة لا تقابل إلا بالقوة.

ثم فلنرجع للمباحث التي أريد طرحها لتدقيق المطالعين وهي:

١. مبحث: ما هي الأمة؟ أي الشعب؟

هل هي ركام مخلوقات نامية؟ أو جمعية عبيد لمالك متغلب، وظيفتهم الطاعة والانقياد ولو كرها؟ أم هي جمع بينهم روابط دين أو جنس أو لغة، ووطن، وحقوق مشتركة، وجامعة سياسية اختيارية، لكل فرد حق إشهار رأيه فيها توفيقا للقاعدة الإسلامية التي هي أسمى وأبلغ قاعدة سياسية وهي: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»؟!

٢. مبحث: ما هي الحكومة؟

هل هي سلطة امتلاك فرد لجمع، يتصرف في رقابهم، ويتمتع بأعمالهم، ويفعل بإرادته ما يشاء؟ أم هي وكالة تقام بإرادة الأمة لأجل إدارة شؤونها المشتركة العمومية؟!

٣. مبحث: ما هي الحقوق العمومية؟

هل هي حقوق آحاد الملوك، ولكنها تضاف للآثم مجازا؟ أم بالعكس هي حقوق جميع الأمم، وتضاف للملوك مجازا؟ ولهم عليها ولاية الأمانة والنظارة على مثل الأراضي والمعادن، والأنهر والسواحل، والقلاع والمعابد، والأساطيل والمعدات، وولاية الحدود، والحراسة على مثل الأمن العام، والعدل والنظام، وحفظ وصيانة الدين والآداب، والقوانين والمعاهدات، والاتجار، إلى غير ذلك مما يحق لكل فرد من الأمة أن يتمتع به وأن يضمن عليه؟!

٤. مبحث: التساوي في الحقوق

هل للحكومة التصرف في الحقوق العامة المادية والأدبية كما تشاء، بذلا وحرمانا؟ أم تكون الحقوق محفوظة للجميع على التساوي والشيوع؟ وتكون المغامر والمخارم العمومية موزعة على الفصائل والبلدان والصنوف والأديان بنسبة عادلة، ويكون الأفراد متساوين في حق الاستئصال؟!

٥. مبحث: الحقوق الشخصية:

هل الحكومة تملك السيطرة على الأعمال والأفكار؟ أم أفراد الأمة أحرار في الفكر مطلقا، وفي الفعل ما لم يخالف القانون الاجتماعي. لأنهم أدرى بمنافعهم الشخصية، والحكومة لا تتدخل إلا في الشؤون العمومية؟!

٦. مبحث: نوعية الحكومة:

هل الأصلح هي الملكية المطلقة من كل زمام؟ أم الملكية المقيدة؟ وما هي القيود؟ أم الرئاسة الانتخابية الدائمة مع الحياة؟ أو المؤقتة إلى أجل؟ وهل تُنال الحاكمية بالوراثة؟ أو العهد؟ أو الغلبة؟ وهل يكون ذلك كما تشاء المصادفة؟ أم مع وجود شرائط الكفاءة؟ وما هي تلك الشرائط؟ وكيف يصير تحقيق وجودها؟ وكيف يراقب استمرارها؟ وكيف تستمر المراقبة عليها؟!

٧. مبحث: ما هي وظائف الحكومة؟:

هل هي إدارة شؤون الأمة حسب الرأي والاجتهاد؟، أم تكون مقيدة بقانون موافق لرغائب الأمة وإن خالف الأصلح؟ وإذا اختلفت الحكومة مع الأمة في اعتبار الصالح والمضر فهل على الحكومة أن تعتزل الوظيفة؟!

٨. مبحث: حقوق الحاكمية:

هل للحكومة أن تخصص بنفسها لنفسها ما تشاء من مراتب العظمة، ورواتب المال؟ وتحابي من تريد بما تشاء من حقوق الأمة وأموالها؟ أم يكون التصرف في ذلك كله، إعطاء وتحديدًا ومنعًا، منوطًا بالأمة؟!

٩. مبحث: طاعة الأمة للحكومة:

هل الإرادة للأمة، وعلى الحكومة العمل؟ أم الإرادة للحكومة، وعلى الأمة

الطاعة؟ وهل للحكومة تكليف الأمة طاعة عمياء بلا فهم ولا اقتناع؟ أم عليها الاعتناء بوسائل التفهيم والإذعان لتتأني الطاعة بإخلاص وأمانة؟!

١٠- مبحث: توزيع التكاليفات:

هل يكون وضع الضرائب مفوضا لرأى الحكومة؟ أم الأمة تقرّر النفقات اللازمة وتعين موارد المال، وترتب طرائق جبايته وحفظه؟!

١١- مبحث: إعداد المنعة:

هل يكون إعداد القوة بالتجنيد والتسليح استعدادا للدفاع مفوضا لإرادة الحكومة، إهمالا، أو إقلالا، أو إكثارا أو استعمالا على قهر الأمة؟ أم يلزم أن يكون ذلك برأى الأمة وتحت أمرها؟ بحيث تكون القوة منفذة رغبة الأمة لا رغبة الحكومة؟!

١٢- مبحث: المراقبة على الحكومة:

هل تكون الحكومة لا تسأل عما تفعل؟ أم يكون للأمة حق السيطرة عليها، لأن الشأن شأنها، فلها أن تنيب عنها وكلاء لهم حق الاطلاع على كل شيء، وتوجيه المسؤولية على أي مكان، ويكون أهم وظائف النواب حفظ الحقوق الأساسية المقررة للأمة على الحكومة؟!

١٣- مبحث: حفظ الأمن العام:

هل يكون الشخص مكلفا بحراسة نفسه ومتعلقاته؟ أم تكون الحكومة مكلفة بحراسته مقيما ومسافرا، حتى من بعض طوائف الطبيعة بالخيول لا بالمجازاة والتعريض؟!

١٤ - مبحث: حفظ السلطة في القانون:

هل يكون للحكومة إيقاع عمل إكراهي على الأفراد برأيها، أي بدون الوسائط القانونية؟ أم تكون السلطة منحصرة في القانون، إلا في ظروف محصورة ومؤقتة؟!

١٥ - مبحث: تأمين العدالة القضائية:

هل يكون العدل ما تراه الحكومة؟ أم يراه القضاة المصون وجدانهم من كل مؤثر غير الشرع والحق، ومن كل ضغط حتى ضغط الرأي العام؟!

١٦ - مبحث: حفظ الدين والآداب:

هل يكون للحكومة، ولو القضائية، سلطة وسيطرة على العقائد والضمائر؟ أم تقتصر وظيفتها في حفظ الجامعات الكبرى كالدين، والجنسية، واللغة، والعادات، والآداب العمومية، على استعمال الحكمة ما أغنت عن الزواجر، ولا تتدخل الحكومة في أمر الدين ما لم تنتهك حرمة؟ وهل السياسة الإسلامية سياسة دينية؟ أم كان ذلك في مبدأ ظهور الإسلام، كالإدارة العرفية عقب الفتح؟!

١٧ - مبحث: تعيين الأعمال بقوانين:

هل يكون في الحكومة، من الخاتم إلى البونيس، من يطلق له عنان التصرف برأيه وخبرته؟ أم يلزم تعيين الوظائف، كلياتها وجزئياتها، بقوانين صريحة واضحة، لا تسوغ مخالفتها ولو لفصلحة مهمة، إلا في حالات الخطر الكبير؟!

١٨ - مبحث: كيف توضع القوانين:

هل يكون وضعها متوطاً برأي الحاكم الأكبر؟ أو رأى جماعة ينتخبهم لذلك؟ أم يضع القوانين جمع منتخب من قبل الكافة ليكونوا عارفين حتماً بحاجات قومهم

وما يلائم طبائعهم ومواقفهم وصوالجهم؟ ويكون حكمه عاما؟ أو مختلفا على حسب تخالف العناصر والطبائع وتغير الموجبات والأزمان؟!

١٩. مبحث: ما هو القانون وقوته:

هل القانون هو أحكام يحتج بها القوى على الضعيف؟ أم هو أحكام منتزعة من روابط الناس بعضهم ببعض، وملاحظ فيها طبائع أكثرية الأفراد، ومن نصوص خالية من الإبهام والتعقيد، وحكمها شامل كل الطبقات، ولها سلطان نافذ قاهر مصون من مؤثرات الأغراض، والشفاعة، والشفقة، وبذلك يكون القانون هو القانون الطبيعي للأمة فيكون محترما عند الكافة، مضمون الحماية من قبل كل أفراد الأمة؟!

٢٠. مبحث: توزيع الأعمال والوظائف:

هل يكون الخطأ في ذلك مخصوصا بأقارب الحاكم وعشيرته ومقربيه؟ أم توزع كتوزيع الحقوق العامة على القبائل والفصائل كافة، ولو مناوبة، مع ملاحظات الأهمية والعدد، بحيث يكون رجال الحكومة أمثوزجا من الأمة، أو هم الأمة مصغرة. وعلى الحكومة إيجاد الكفاءة والإعداد ولو بالتعليم الإجباري؟!

٢١. مبحث: التصريق بين السلطات السياسية والدينية والتعليم:

هل يجمع بين سلطتين أو ثلاث في شخص واحد؟ أم تخصص كل وظيفة من السياسة والدين والتعليم بمن يقوم بها بإتقان؟ ولا إتقان إلا بالاختصاص. وفي الاختصاص، كما جاء في الحكمة القرآنية: ﴿ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه﴾ (الأحزاب: ٤)، ولذلك لا يجوز الجمع منعلا لاستئصال السلطة.

٢٢. مبحث: الترقى فى العلوم والمعارف:

هل يترك للحكومة صلاحية الضغط على العقول كي لا يقوى نفوذ الأمة عليها؟
أم تحمل على توسيع المعارف بجعل التعليم الابتدائى عموميا، بالتشويق أو
الإجبار، ويجعل الكمالى منه سهلا للمتناول، وجعل التعليم والتعلم حرا
مطلقا؟!

٢٣. مبحث: التوسيع فى الزراعة والصنائع والتجارة:

هل يترك ذلك للنشاط المفقود فى الأمة؟ أم تلزم الحكومة بالاجتهاد فى تسهيل
عضاهة الأم السائرة، لا سيما المراحمة والمجاورة، كيلا تهلك الأمة بالحاجة لغيرها
أو تضعف بالفقر؟!

٢٤. مبحث: السعى فى العمران:

هل يترك ذلك لإهمال الحكومة أو لانهماكها فيه إسرافا وتبذيرا؟ أم تحمل على
اتباع الاعتدال المناسب مع الثروة العمومية؟!

٢٥. مبحث: السعى فى رفع الاستبداد:

هل ينتظر ذلك من الحكومة ذاتها؟ أم نوال الحرية ورفع الاستبداد رفعا لا يترك
سجلا لعودته من وظيفة عقلاء الأمة وسراتها؟!

هذه خمسة وعشرون مبحثا، كل منها يحتاج إلى تدقيق عسيق، وتفصيل
طويل، وتطبيق على الأحوال والمقتضيات الخصوصية. وقد ذكرت هذه المباحث
تذكرا للكتاب ذوى الألباب وتنشيطا للنجباء على الخوض فيها بترتيب، اتباعا
لحكمة إتيان البيوت من أبوابها. وإنى اقتصر على بعض الكلام فيما يتعلق بالمبحث
الأخير منها فقط، أعنى مبحث السعى فى رفع الاستبداد فأقول:

١ - الأمة التي لا يشعر كلها أو أكثرها بالآلام الاستبداد لا تستحق الحرية.

٢ - الاستبداد لا يقاوم بالشدة إنما يقاوم باللين والتدرج.

٣ - يجب قبل مقاومة الاستبداد تهينة ماذا يستبدل به الاستبداد.

هذه قواعد رفع الاستبداد وهي قواعد تبعد آمال الأسراء، وتسرع المستبدين، لأن ظاهرها يؤمنهم على استبدادهم. ولهذا أذكر بما قد أئذروهم به ألفياري المشهور^(١) حيث قال: «لا يفرح المستبد بعظيم قوته ومزيد احتياطة فكم من جبار عنيد جندله مظلوم صغير»، وإنني أقول: كم من جبار قهار أخذه الله أخذ عزيز منتقم.

مبنى قاعدة كون الأمة التي لا يشعر أكثرها بالآلام الاستبداد لا تستحق الحرية هو:

أن الأمة التي ضربت عليها الذلة والمسكنة، وتوالت على ذلك القرون والبطون. تصير تلك الأمة سافلة الطبع، حسيماً سبق تفصيله في الأبحاث السالفة. حتى إنها تصير كالبهائم، أو دون البهائم، لا تسأل قط عن الحرية، ولا تلتبس العدالة، ولا تعرف للاستقلال قيمة، أو للنظام مزية، ولا ترى لها في الحياة وظيفة غير التابعة للغالب عليها. أحسن أو أساء على حد سواء، وقد تنقم على المستبد نادراً، ولكن طمناً للانتقام من شخصه. لا طلباً للخلاص من الاستبداد، فلا تستفيد شيئاً، إنما تستبدل مرضاً بمرض كمغص بصداغ.

وقد تقاوم المستبد بسوق مستبد آخر تتوسم فيه أنه أقوى شوكة من المستبد الأول، فإذا نجحت لا يغسل هذا السائق يديه إلا بماء الاستبداد، فلا تستفيد أيضاً شيئاً، إنما تستبدل مرضاً جديداً^(٢) بمرض مزمن، وربما نال الحرية عفواً فكذلك لا تستفيد منها شيئاً لأنك لا تعرف مشعبها فلا تهتم بحفظها. فلا تلك الحرية أن تنقلب إلى فوضى، وهي إلى استبداد مشوش أشد وطأة. كالمرضى إذا انعكس ولهذا قرر الحكماء أن الحرية التي تنفع الأمة هي التي تحصل عليها بعد الاستعداد لقبولها، وأما التي تحصل على أثر ثورة حمقاء فقلما تنفذ شيئاً، لأن الثورة غالباً

(١) المصلح والأدب الإيطالي ألفياري فيبيرو (Alberti Viroia) (١٧٤٥ - ١٨٠٣ م) وفي مقدمة

أطباع الاستبداد إشارة إلى أنه مصدر من مصادر قبح الكناكر في هذا الوجه.

(٢) في الأصل المصحح: جد، وما اشتاء من الطلعة الأولى

نكتفى بقطع شجرة الاستبداد ولا تقتلع جذورها، فلا تلبث أن تنبت وتنبو وتعود أقوى مما كانت أولا.

فيذا وجد في الأمة الميتة من تدفعه شهامته للأخذ بيدها والنهوض بها فعليه أولا: أن يثبت فيها الحياة وهي العلم، أي علمها بأن حالتها سيئة وأن^(١) بالإمكان تبديلها بخير منها، فإذا هي علمت يتبدى فيها الشعور بالآلام الاستبداد، ثم يترقى هذا الشعور بطبيعته من الآحاد إلى العشرات، إلى إلى... حتى يشمل أكثر الأمة وينتهي بالتحمس وينبع بلسان حالها إلى منزلة قول الحكيم المعري:

إذا لم تقم بالعدل فبنا حكومة فنحسن على تغييرها قُدرَاء

وهكذا يتدفق فكر الأمة في واد ظاهري الحكمة يسير كالسيل، لا يرجع حتى يبلغ مستها.

ثم إن الأمم الميتة لا يندر فيها ذوو الشهامة، إنما الأسف أن يندر فيها من يهتدى في أول نشأته إلى الطريق الذي به يحصل على المكانة التي تمكنه في مستقبله من نفوذ رأيه في قومه. وإني أنبه فكر الناشئة العزيزة على أن من يرى منهم في نفسه استعدادا للمجد الحقيقي فيلجأ على القوصيا الآتية لبيان:

١- أن يجهد في ترقية معارفه مطلقا، لا سيما في العلوم النافعة الاجتماعية كالحقوق والسياسة والاقتصاد والفلسفة العقلية، وتاريخ قومه الجغرافيا والطبيعي والسياسي، والإدارة الداخلية والإدارة الخارجية، فيكتسب من أصول وفروع هذه الفنون ما يمكنه إحرازه بالتلقي، وإن تعذر فبالمطالعة مع التدقيق.

٢- أن ينفذ أحد العلوم التي تكسبه في قومه موقعا محترما وعلميا مختصرا كعلم الدين والحقوق، أو الإنشاء، أو الطب.

٣- أن يحافظ على آداب وعادات قومه غاية المحافظة، ولو أن فيها بعض أشياء سخيفة.

٤- أن يقلل اختلاطه مع الناس، حتى مع رفقاته في المدرسة، وذلك حفاظا لمقام وتحفظا من الارتباط القوي مع أحد كيلا يسقط تبعاً لسقوط صاحب له.

(١) في الأصل المفتح: وإنما ولا وجه لهذه الكلمة في القبة الأولى.

٥. أن يتجنب كلياً مصاحبة الممقوت عند الناس ، لا سيما الحكام ، ولو كان ذلك المقت بغير حق .

٦. أن يجهد ما أمكنه في كتم مزيته العلمية على الذين هم دونه في ذلك العلم .
لأجل أن يأمن غوائل حسدهم . إنما عليه أن يظهر مزيته لبعض من هم فوقه بدرجات كثيرة .

٧. أن يتخير له بعض من ينتمى إليه من الطبقة العليا ، بشرط : ألا يكثر التردد عليه ، ولا يشاركه في شؤونه ، ولا يظهر له الحاجة ، ويتكتم في نسبته إليه .

٨. أن يحرص على الإقلال من بيان آرائه ، وألا تؤخذ^(١) عليه تبعة رأى يراه أو خبر يرويه .

٩. أن يحرص على أن يُعرف بحسن الأخلاق ، لا سيما الصدق والأمانة والثبات على المبادئ .

١٠. أن يظهر الشفقة على الضعفاء . والغيرة على الدين ، والعلاقة بالوطن .

١١. أن يتباعد ما أمكنه من مقاربة المستبد وأعوانه إلا بقدر ما يأمن به فطائع سرهم إذا كان معرضاً لذلك .

فمن يبلغ من الثلاثين فما فوق حائزاً عن الصفات المذكورة ، يكون قد أعد نفسه على أكمل وجه لإحراز ثقة قومه عندما يريد في برهة قليلة ، وبهذه الثقة يفعل ما لا تقوى عليه الجيوش والكنوز . وما ينقصه من هذه الصفات ينقص من مكانته ، ولكن قد يستغنى بمزيد كمال بعضها عن فقدان بعضها الآخر أو نقصه . كما أن الصفات الأخلاقية قد تكفي في بعض الظروف عن الصفات العلمية كلها ولا عكس . وإذا كان المتصدي للإرشاد السياسي فاقد الثقة فقدانا أصلياً أو طارئاً ، يمكنه أن يستعمل غيره ممن تنقصه الجسارة والهمة والصفات العلمية .

والخلاصة أن الراغب في نهضة قومه ، عليه أن يهيئ نفسه ويزن استعدادده . ثم يعزم متوكلاً على الله في خلق النجاح .

(١) في الأصل المنقح : يؤخذ ، ولا وجود لهذه العبارة في الطبعة الأولى

ومبنى قاعدة أن الاستبداد لا يقاوم بالشدة، إنما يقاوم بالحكمة والتدرج هو:

أن الوسيلة الوحيدة الفعالة لقطع دابر الاستبداد هي ترقى الأمة في الإدراك والإحساس، وهذا لا يتأتى إلا بالتعليم والتحميس. ثم إن اقتناع الفكر العام وإذعائه إلى غير مألوفه، لا يتأتى إلا في زمن طويل، لأن العوام مهمتا لرقوا في الإدراك لا يسمعون باستبدال العافية بالقشعريرة إلا بعد التروى المديد، وربما كانوا معذورين في عدم الوثوق والمشاركة لأنهم ألفوا ألا يتوقعوا من الرؤساء والذعاة إلا الغش والخذاع غالبا، ولهذا كثيرا ما يحب الأسراء المستبد الأعظم إذا كان يقهر معهم بالسوية الرؤساء والأشراف، وكثيرا ما يتقمم الأسراء من الأعوان فقط ولا يسمون المستبد بسوء، لأنهم يرون ظالمهم مباشرة هم الأعوان دون المستبد. وكم أحرقوا من عاصمة لأجل محض التشنى بإضرار أولئك الأعوان.

ثم إن الاستبداد محصوف بأنواع القوات التي فيها قوة الإرهاب بالعظمة وقوة الجند، لا سيما إذا كان الجند غريب الجنس، وقوة المال، وقوة الألفة على القسوة، وقوة رجال الدين، وقوة أهل الثروات، وقوة الأنصار من الأجانب، فهذه القوات تجعل الاستبداد كالسيف لا يقابل بعضا الفكر العام الذي هو في أول نشأته يكون أشبه بغوغاء، ومن طبع الفكر العام أنه إذا فار في سنة يغور في سنة، وإذا فار في يوم يغور في يوم، بناء عليه يلزم لمقاومة تلك القوات الهائلة مقابلتها بما يفعله الثبات والعناد المصحوبان بالحزم والإقدام.

الاستبداد لا ينبغي أن يقاوم بالعنف، كي لا تكون فتنة تحصد الناس حصدا. نعم، الاستبداد قد يبلغ من الشدة درجة تنفجر عندها الفتنة انفجارا طبيعيا. فإذا كان في الأمة عقلاء يتباعدون عنها ابتداء، حتى إذا سكنت ثورتها يوما وقضت وظيفتها في حصد المنافقين، حينئذ يستعملون الحكمة في توجيه الأفكار نحو تأسيس العدالة، وخير ما تؤسس يكون بإقامة حكومة لا عهد لرجالها بالاستبداد ولا علاقة لهم بالفتنة.

العوام لا يثور غضبهم على المستبد غالبا إلا غلب أحوال مخصوصة مهيجة فورية. منها:

١. عقب مشهد دموي مؤلم يوقعه المستبد على مظلوم يريد الانتقام لنفسه.

٢ - عقب حرب يخرج منها المستبد مغلوباً ، ولا يتمكن من الصاق عار الغلب بخيانة القواد .

٣ - عقب تظاهر المستبد بإهانة الدين إهانة مصحوبة باستهزاء يستلزم حدة العوام .

٤ - عقب تضيق شديد عام مقاضاة مال كثير لا يتيسر إعطاؤه حتى على أواسط الناس .

٥ - في حالة مجاعة أو مصيبة عامة لا يرى الناس فيها مواساة ظاهرة من المستبد .

٦ - عقب عمل للمستبد يستفز الغضب الفوري ، كتعرضه لناموس العرض ، أو حرمة الجائز في الشرق ، وتحقير القانون أو الشرف الموروث في الغرب .

٧ - عقب حادث تضيق يوجب تظاهر قسم كبير من النساء في الاستحارة والاستنصار .

٨ - عقب ظهور من الالة شديدة من المستبد لمن تعتز به الأمة عدوا لشرفها .

إلى غير ذلك من الأمور المماثلة لهذه الأحوال التي عندها يروح الناس في الشوارع والساحات ، وتعالى أصواتهم النضاء ، وترتفع قتلح عتات السماء ، يتنادون : الحق الحق ، الانتصار للحق ، الموت أو بلوغ الحق .

المستبد مهما كان غيباً لا تخفى عليه تلك المراتق ، ومهما كان عتياً لا يغفل عن انقائتها ، كما أن هذه الأمور يعرفها أعوانه ووزراؤه .

فإذا وجد منهم بعض يريدون له التهلكة يهتدون على الوقوع في إحداها ، ويلصقونها به خلافاً لعاداتهم في إبعادها عنه بالتمويه على الناس . ولهذا يقال : إن رئيس وزراء المستبد ، أو رئيس قواده ، أو رئيس الدين عنده ، هم أقدر الناس على الإيقاع به ، وهو يداريهم تحذراً من ذلك . وإذا أراد إسقاط أحدهم فلا يوقعه إلا بغتة .

لشعري الخواطر على الاستبداد طرائق شتى يسلكونها بالنسر والبطء ، يستقرون تحت ستار الدين ، فيستنبتون غاية الثورة من بذرة أو بذرات يستقونها بدموعهم في الخلوات ، وكم يلهون المستبد بسوقه إلى الاشتغال بالنفسوق والشهوات ، وكم

يغزرونه برضاء الأمة عنه ، ويجسرونه على مزيد التشديد ، وكم يحملونه على إساءة التدبير ، ويكتسبونه الرشد ، وكم يشوشون فكره بإريائه مع جيرانه وأقرانه ، يفعلون ذلك وأمثاله لأجل غاية واحدة ، هي إيعاده عن الانتباه إلى سد الطريق التي فيها يسلكون . أما أعوانه ، فلا وسيلة لإغفالهم عن إيقافه غير تحريك أطماعهم المالية مع تركهم ينهبون ما شاؤوا أن ينهبوا .

ومبنى قاعدة أنه يجب قبل مقاومة الاستبداد تهينة ماذا يستبدل بالاستبداد هو :

أن معرفة الغاية شرط طبيعي للإقدام على كل عمل ، كما أن معرفة الغاية لا تفيد شيئا إذا جهل الطريق الموصل إليها ، والمعرفة الإجمالية في هذا الباب لا تكفي مطلقا ، بل لا بد من تعيين المطلب والخطوة تعيينا واضحا موافقا لرأى الكل ، أو لرأى الأكثرية التي هي فوق ثلاثة الأرباع عددا أو قوة بأس ، وإلا فلا يتم الأمر ، حيث إذا كانت الغاية مبهمة نوعا يكون الإقدام ناقصا نوعا ، وإذا كانت مجهولة بالكلية عند قسم من الناس أو مخالفة لرأيهم فهو لاء ينضمون إلى المستبد فتكون فتنة شعواء ، وإذا كانوا يبلغون مقدار الثلث فقط ، تكون حيثنة الغلبة في جانب المستبد مطلقا .

ثم إذا كانت الغاية مبهمة ولم يكن السير في سبيل معروف ، وورشك أن يقع الخلاف في أثناء الطريق ، فيفسد العمل أيضا وينقلب إلى انتقام وقتل ، ولذلك يجب تعيين الغاية بصراحة وإخلاص وإشهارها بين الكافة ، والسعى في إقناعهم واستحصال رضائهم بها ما أمكن ذلك ، بل الأولى حمل العوام على النداء بها وطلبها من عند أنفسهم . وهذا سبب عدم نجاح الإمام علي ومن وليه من أمته أن البيت رضى الله عنهم ، ولعل ذلك كان منهم لا عن غفلة ، بل عن مقتضى ذلك الزمان من صعوبة المواصلات وفقدان البوستان المنتظمة والنشريات المطبوعة إذ ذاك .

والمراد أن من الضروري تقرير شكل الحكومة التي يراد ويمكن أن تستبدل بالاستبداد ، وليس هذا بالأمر الهين الذي تكفيه فكرة ساعات ، أو فطنة احاد ، وليس هو بأسهل من ترتيب المقاومة والمغالبة . وهذا الاستعداد الفكري النظري

لا يجوز أن يكون مقصودا على الخواص . بل لا بد من تعميمه وعلى حسب الإمكان
ليكون بعيدا عن الغايات ومعضودا بقبول الرأى العام .

و خلاصة البحث : أنه يلزم أولا تنبيه حس الأمة بالآلام الاستبداد ، ثم يلزم حملها
على البحث فى القواعد الأساسية السياسية المناسبة لها ، بحيث يشغل ذلك أفكار
كل طبقاتها ، والأولى أن يبقى ذلك تحت مخض العقول سنين بل عشرات السنين
حتى ينضج تماما ، وحتى يحصل ظهور التلهف الحقيقى على نوال الحرية فى
الطبقات العليا ، والتمنى فى الطبقات السفلى ، والحذر كل الحذر من أن يشعر
المستبد بالخطر ، فيأخذ بالتحذر الشديد والتكيد بالمجاهدين ، فيكثر الضجيج ،
فيزيغ المستبد ويتكالب ، فحيثذ إما أن تغتنم الفرصة دولة أخرى فتستولى على
البلاد ، وتجدد الأسر على العباد بقليل من التعب ، فتدخل الأمة فى دور آخر من
الرق المنحوس ، وهذا نصيب أكثر الأمم الشرقية فى القرون الأخيرة ، وإما أن يساعد
الحظ بعدم وجود طامع أجنبى ، وتكون الأمة قد تأهلت للقيام بأن تحكم نفسها
بنفسها ، وفى هذه الحال يمكن لعقلاء الأمة أن يكلفوا المستبد ذاته لترك أصول
الاستبداد ، واتباع القانون الأساسى الذى تطلبه الأمة . والمستبد الخائر القوى لا
يسعه عند ذلك إلا الإجابة طوعا ، وهذا أفضل ما يصادف . وإن أصر المستبد على
القوة ، فقصوا بالزوال على دولته ، وأصبح كل منهم راعيا وكل منهم مسئولاً عن
رعيته ، وأضحوا آمنين ، لا يطمع فيهم طامع ، ولا يغلبون عن قلة ، كما هو شأن
كل الأمم التى تحيا حياة كاملة حقيقية . بناء عليه فليتبصر العقلاء ، وليتق الله
المغررون ، وليعلم أن الأمر صعب ، ولكن تصور الصعوبة لا يستلزم القنوط ، بل
يشير همة الرجل الأشم .

ونتيجة البحث : أن الله جلت حكمته قد جعل الأمم مسئولة عن أعمال من
تُحكمه عليها ، وهذا حق . فإذا لم تحسن أمة سياسة نفسها أذلها الله لأمة
أخرى تحكمها ، كما تفعل الشرائع بإقامة القيم على القاصر أو السفيفه ، وهذه
حكمة . ومتى بلغت أمة رشدها ، وعرفت للحرية قدرها ، استرجعت عزها ،
وهذا عدل .

وهكذا لا يظلم ربك أحدا، إنما هو الإنسان يظلم نفسه، كما لا يذل الله قط أمة عن قلة، إنما هو الجهل يسبب كل علة.

وإني أختم كتابي هذا بخاتمة بشرى، وذلك أن بواسط العلم وما بلغ إليه، تدل على أن يوم الله قريب. ذلك اليوم الذى يقل فيه التفاوت فى العلم وما يفيد من القوة، وعندئذ تتكافأ القوات بين البشر، فتحل السلطة، ويرتفع التغالب، فيسود بين الناس العدل والتوادل، فيعيشون بشرا لا شعوبا، وشركات لا دولا. وحينئذ يعلمون ما معنى الحياة الطيبة: هل هى حياة الجسم وحصر الهمة فى خدمته؟ أم هى حياة الروح وغداؤها الفضيلة؟! ويومئذ يتسنى للإنسان أن يعيش كأنه عالم مستقل خالد، كأنه نجم مختص فى شأنه، مشترك فى النظام، كأنه ملك وظيفته تنفيذ أوامر الرحمن الملهمة للوجدان.

تم الكتاب بعونه تعالى.

رقم الإيداع ٢٠٠٧ / ١٠٤٠١

الترقيم الدولي 9 - 2047 - 09 - 977 - 978 ISBN

طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد

من أهم ما كتب عن الاستبداد في عالمنا العربي!

عبد الرحمن الكواكبي (١٨٤٨، ١٩٠٢) مفكر ومصلح ولد في حلب، بدأ حياته بالعمل في الصحافة داعياً للإصلاح والقومية العربية، فتعرض لكثير من المتاعب من قبل الدولة العثمانية، فسجن عدة مرات، وعاش شريفاً يطوف العالم العربي داعياً إلى الحرية السياسية، والعدالة الاجتماعية، وتجديد الدين. له كتابان مشهوران يعتبر «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» أهمهما، ويقول فيه:

● لقد تمحص عندي أن أضل الداء هو: الاستبداد السياسي..

ودواؤه هو: الشورى الدستورية.

● من أفتح أنواع الاستبداد: استبداد الجهل على العلم..

واستبداد النفس على العقل!

● خلق الله الإنسان حراً، فألده العقل.. فكفر..

وأبى إلا أن يكون عبداً، فألده الجهل!!

● إن المستبد فرد عاجز، لا حول له ولا قوة إلا بأعوانه

أعداء العدل وأنصار الجور.

● تراكم الثروات المفرطة، مولد للاستبداد، ومضر بأخلاق الأفراد.

● الاستبداد أصل لكل فساد.

